

تقدس باب اعظم مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب قادری ظہیر علی
سجادہ نشین مکان حضرت قطب دہلیور
فضیلت مآب حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قادری
دامت برکاتہم العالیہ B.A ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دہلیور

مجلس ادارت مدیران مسئول

جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب ایم اے استاذ دارالعلوم لطیفیہ
مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی مدرس دارالعلوم لطیفیہ

اسماء عمدہ داران (مؤندگان :-)

مولوی شاہ محمد انوار اللہ لطیفی قادری سر قاضی جنرل سکریٹری انجمن دائرۃ المعارف
مولوی سید عطاء اللہ عرف الیاس پاشا سلیم سکریٹری انجمن دائرۃ المعارف
مولوی 'وی' حیدر ولی متعلم زمرہ مولوی عالم مانٹر و گیمس کیا پٹن
پی ایس نور محمد نگری متعلم زمرہ سادسہ مانٹر

تاریخ اشاعت: ۱۰ ارہ ماہ شعبان المعظم ۱۴۰۲ھ ۱۳ جون ۱۹۸۲ء روز پنجشنبہ بموقع سالانہ جلسہ دستار بندی

مطبوعہ لیکچر قومی پریس بنگلور

فہرست مضامین سالنامہ اللطیف ۱۴۰۲ھ

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
	نعت پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم	از قدوة السالکین زبدۃ العارفین شیخ المشائخ حضرت رکن الدین شیدہ ابوالحسن قزوینی قادری قدس سرہ عظیماً از: حضرت مولانا ابوصالح عماد الدین شیدہ محمد ناصر قادری المعروف بہ سیراں پاشاہ صاحب	۲
۲	سُباعی	از حضرت امجد حیدر آبادی	۱
۳	افتتاحیہ	از ادارہ	۳۰
۴	روند ادارہ العلوم لطیفیہ	از ادارہ	۷
۵	جواہر القرآن (تفسیر سورۃ الحجۃ)	مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۱۰
۶	جواہر الحدیث (طب نبوی)	مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۲۰
۷	اسلامی قانون سازی کا تاریخی جائزہ	مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۳۰
۸	علمائے کرام کی ذمہ داریاں	جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب ایم اے استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۳۸
۹	فہم اور فہم شعر	جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب ایم اے استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۴۶
۱۰	غایۃ التحقیق	مصنف :- قدوة السالکین شیخ الشیوخ حاجی حسین مہین حافظ القرآن حضرت مولانا محمد الدین شیدہ عبداللطیف قادری نقوی المروہ قلوب	۵۳
۱۱	مخزن السلاسل	مصنف :- قدوة السالکین سراج العارفین حضرت مولانا شیدہ ابوالحسن قادری قدس سرہ	۷۲
۱۲	خوارق حیدریہ	مترجم جناب مولوی محمد ابوبکر صاحب ملیباری لطیفی مدرس دارالعلوم لطیفیہ	۸۵

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱۳	قرآن کریم اور دیگر کتب مذاہب کا تقابلی مطالعہ	جناب مولوی محمد موسیٰ کٹی استاد دارالعلوم لطیفیہ	۸۷
۱۴	توبوا للہ جمیعاً ایھا المؤمنون	جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب ایم اے استاد دارالعلوم لطیفیہ	۱۰۹
۱۵	تذکرہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی	جناب مولوی شاہ محمد انوار اللہ صاحب لطیفی قادری استاد دارالعلوم لطیفیہ	۱۱۷
۱۶	حیات حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ	از جناب سید کریم اللہ صاحب قادری سابق انڈر سکریٹری گورنمنٹ کرناٹکا بنگلور	۱۲۶
۱۷	علم اور عقل و دانش ہی سے مشکل ترین مسائل ہوتے ہیں	از عالیجناب حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین شیخ محمد طاہر صاحب B.A قادری دامت برکاتہم العالیہ ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دلیور	۱۳۲
۱۸	فصل الخطایین الخطاء والصواب	قدوة السالکین شیخ الشیوخ حاجی الحرمین حافظ القرآن حضرت مولانا حاجی الدین شیخ عبداللطیف قادری نقوی المعروف حضرت قطب دلیور	برصغیر
۱۹	مکتوب حضرت قطب دلیور قدس سرہ	مترجم: مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی استاد دارالعلوم لطیفیہ	۱۵۱
۲۰	ایک اہم فتویٰ	ادارہ	۱۵۵
۲۱	صلوۃ الجمعہ	مولوی سید عطاء اللہ عرف الیاس پاشاہ سیلم متعلم زمرہ مولوی فاضل (سائل دوم)	۱۵۸
۲۲	نعت محمدی	پیشکش: سید مظہر اللہ نوید صدیقی متعلم زمرہ خامسہ	۱۶۹
۲۳	نعت شریف	پیشکش: منیر احمد منیر پی ائی ایم بی سیلم متعلم زمرہ رابعہ	۱۷۰
۲۴	اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مخلوق جن کی حقیقت	مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی استاد دارالعلوم لطیفیہ	۱۷۱

رَبَّنَا ارْزُقْنَا إِلَهَ شَيْءٍ كَمَا هِيَ

ادارہ

○
ہر قطرہ میں بحر معرفت مضمر ہے
ہر اک ذرہ میں کچھ نہ کچھ جوہر ہے
ہر چشم بصیرت تو ہے ہر چیز اچھی
گر آنکھ نہ ہو تو لعل بھی بیچر ہے

حضرت امجد حیدر آبادی

از قدوة الساکین
شیخ المشائخ حضرت
ریکن الدین شہید ابوالحسن
قربی علیہ الرحمہ

حضرت لانا ابوالحسن عیال الدین شہید صاحب المصنفات
مکتبہ انبیا

بے بیم احد کو آیا ہے عین او خدا کا
جو کچھ کہے سو سب سے درجہ صفا کا
حق سوں کہتا ہوں یو حق عین یون چن آیا کا
درہر مکان مکس او کل باع اصطفیٰ کا
ہر جن جگ میں بکیر ہے پر تو اس بہا کا
ہر جا وہی نشتر ہے سالار صفیا کا
ہے اس کے مکھ کی شیدا او اصل ہے ولا کا
مقصود جہاں وہی ہے عشاق لے نوا کا
جو ہے عیاں شاہ ہے وہ نام مصطفیٰ کا
ہے خلق میں تک دو اس عشق اس ہوا کا

ہے احمد و محمد خیر انبیاء کا
وہ شاہ اگر عی، بے عین عین رب کا
ہے ذات اسکی مطلق اوج عبد ہو رہی حق
اوج آسمان میں او بحر و درخشین او
حسن ازل کا مظہر بے واسطہ او سرور
او افضل البشر ہے او شافع حشر ہے
جو جگ منے ہے پیدا جو چیز ہے ہویدا
شاہ جہاں ہی ہے نور عیاں وہی ہے
جو چیز ہے جہاں میں جو نام ہے وہاں میں
کیا عشق کہہ نہ و نوا اس عشق کلے پر تو

قربی تو بے نوا ہے دل میں تری ہوا ہے
قرباں ترا ہوا ہے دے قرب اسی خدا کا

اختصاصیہ

نور شہدائے نور اول
طغرائے ضحیفہ جلالت

شاہِ ریل و شیفہِ ریل
سلطانِ ممالکِ رسالت

وسر اجا منیر الہی نے آپ کو حاضر و ناظر بشیر
و نذیر بنا کر بھیجا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی اور
ایک روشن چراغ ہیں۔

یہی وہ ذات گرامی ہے جو ارض و سموات کی تخلیق و تکوین
اور جمیع مخلوقات کے وجود اور ظہور کا باعث بنی اور دنیا
کے اندر تمام تر سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور ہدایتوں
کا انحصار اسی جامع فضائل ہستی پر ہے۔ حتیٰ کہ آخرت میں حاصل
ہونے والی نعمتیں و عنایتیں بھی اسی سے وابستہ ہیں۔

بغور اے کلام نبوت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی
پیدا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں یہی نور حضرت آدم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے سے
موجود رہا کنت خدایا بین یدی دینی قبل خلق آدم
بادیعة عشر الف عام اور تمام اشیاء کی تخلیق اسی نور
سے عمل میں آئی اور ارض و سموات اور ان میں سمائی ہوئی
تمام چیزوں میں نور محمدی سرایت کر گیا اور آپ کے نور نبوت
کی ضیا پاش شعاعیں سارے انبیاء کرام کی رسالت و نبوت
میں سما گئیں سے آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تہاداری۔

دنیا اے اسلام میں تیزی سے پھیلتی ہوئی مادہ
پرست ذہنیت اور صحیح اسلامی و روحانی اور احسانی
تعلیم و تربیت کے ضعف و انحطاط کی وجہ سے یہ فاسد رائے
جمنے رہی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور افراد امت
کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہیں۔ الایہ کہ آپ کو نبوت کی
وجہ سے فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ اس قسم کا عقیدہ اور
خیال یہود اور ان کے مثل اہل مذہب کی ذہنیت سے مماثلت
رکھتا ہے۔ جو انبیاء کرام کو ایک پیشین گوئی کی صفت کے
علاوہ اپنے جیسا بشر اور مجموعی انسان تصور کرتے تھے۔

یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ انبیاء کرام بشری صفات
سے متصف رہنے کے ساتھ ساتھ مافوق بشری اوصاف کی بناء
پر سارے انسانوں سے ممتاز و بالاتر اور جدا گانہ حیثیت کے
حامل ہوتے ہیں۔ چہ جائیکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن
کی شان بے نظیر میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا قد جاء کم من
اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ تعالیٰ کی جانب سے
ایک نور اور کتاب روشن پہنچی۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک
شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ

وكل آي أتي الرسل الكرام بها

فانما انفصلت من فوره بهم

اور وہ تمام معجزات جو انبیائے کرام لائے دراصل آپ ہی کے نور کی وجہ سے اُن نبیوں کی ذات سے متصل ہوئے یعنی انبیائے کرام کے معجزات نور محمدیؐ کے باعث ظہور پذیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نور محمدیؐ کو حکم دیا کہ انبیاء کے انوار کی جانب نظر کرے تو وہ تمام پر غالب آگیا۔ انبیاء نے عرض کیا یا الہی ہمیں کس کے نور نے ڈھانپ لیا۔ بتلایا گیا

هذا نور محمد بن عبد الله ان امتكم به جعلتكم انبياء، یہ محمد بن عبد اللہ کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ تو نبوت سے سرفراز کئے جاؤ گے۔ سب نے اثبات میں جواب دیا۔ چنانچہ قرآن نے بھی اسی عہد و میثاق کا تذکرہ کیا ہے۔

واذا اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتمكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمامعكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقرنتم فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔

اور دیکھو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تمہیں ہم نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا تمہارے پاس آئے جو تمہارے ساتھ ہے تو ضرور ہی ہے کہ تم اسے مانو اور اس کی مدد کرو۔ پھر ارشاد الہی ہو کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس کا ذمہ لیتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا تھا۔ بے شک ہم اقرار کرتے

ہیں اس پر اللہ نے فرمایا تھا ہاں اس پر گواہ رہو اور دیکھو تمہارے ساتھ خود میں بھی اس پر گواہ ہوں۔

علامہ تقی الدین سبکی شافعی رقمطراز ہیں فتکون نبوتہ ورسالۃ عامۃ لجميع الخلق من زمن آدم الى يوم القيامة وتكون الانبياء وامتهم كلهم من امته وتبين هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وادم بين الماء والطين۔ اس اقرار میثاق سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو عہد آدم سے لے کر قیامت تک کی مخلوقات کے لئے عام کر دیا جائے اور تمام انبیاء اور اُن کی امتیں آپ کی امت میں شامل ہو سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے میں اس وقت نبی تھا جبکہ حضرت آدم ابھی آب و گل میں تھے یعنی ان کی تخلیق مکمل نہ ہوئی تھی۔

قرآن کریم میں تین مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا تذکرہ ملتا ہے لیکن ارباب علم و بصیرت سے پوشیدہ نہیں کہ ان آیات کے مخاطب کفار ہیں اور ان جگہوں میں بشر کہنے کی وجہ بھی مختلف ہیں: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الحكم الله واحد (کہف) فرما دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ محمد پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الحكم الله واحد (حمر السجدة)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے
اسی طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھا کرتے تھے۔

اور مسلم کی روایت ہے کان یری من خلفہ کما
یری من امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے آگے
کی چیزوں کو دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے کی چیزوں کو دیکھتے
تھے اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے انی لراکم من
وراء ظہری میں تم لوگوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی
دیکھ لیا کرتا ہوں۔

غرض آپ کی آنکھیں وہ سب کچھ دیکھ لیا کرتی تھیں
جن کے مشاہدہ سے انسانی آنکھیں قاصر ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے متعلق بیہقی کی
روایت ہے جب آپ کسی بچہ کے منہ میں لعاب گرادیتے تو انکی
بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ کان یجوزی الرضیع اور لعاب دہن
کی تاثیر کا یہ عالم کہ کھارے پانی کو بھی شیریں بنا دیتا تھا۔
چنانچہ ابونعیم کی روایت ہے ان رقیۃ کان یعذبہا لعاب
المسلم اور آپ کی آواز مبارک وہاں تک پہنچتی تھی جہاں
تک دوسروں کی آواز پہنچ نہیں پاتی اور آپ کی قوت سماعت
کا مقابلہ کوئی کان نہیں کر سکتے تھے۔ کان یبلغ صوتہ
وسمعه ما لا یبلغ صوة غیرہ ولا سمعه۔

بیہقی کی روایت ہے جب آپ کسی طویل قد و قامت
والے شخص کے ساتھ چلتے تو آپ ہی بلند دکھائی دیتے اتنے
اذا مشی مع الطویل طالہ۔

بیہقی کی روایت ہے چہرہ مبارک چودھویں رات کے

فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں محمد پر وحی
نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسول
(اسرئیل)
فرما دیجئے سبحان اللہ میں تو ایک بشر رسول ہوں۔

قرآن کریم میں جہاں آپ کو بشر کہا گیا ہے وہاں یوحی
الہی کی قید بھی ضرور لگائی گئی ہے۔ ہم بھی بشر و انسان ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں لیکن دوسرے افراد سے
بوجہ وحی ایک علیحدہ نوع ہیں اور قرآن نے یہ فرمایا فاوحی
الی عبدہ ما اوحی اور انداز بیان سے واضح ہے کہ یہ وحی
ایک راز سر بستہ ہے جس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ جاننے
یا وہ جانے۔

ذیلی میں پیش ہونے والی حدیثوں میں آپ کے جو اوصاف
وصفات اور مراتب و درجات بیان ہوئے ہیں کیا ان میں سے
کچھ حصہ بھی کسی انسان کو نصیب ہوا ہے؟

صحیح بخاری کتاب الصوم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو صوم وصال رکھتے دیکھ کر صحابہ بھی آپ کی اتباع میں کئی
کئی دن کا مقل روزہ رکھنے لگے تو آپ نے ان کو منع کرتے
ہوئے اپنی نسبت ارشاد فرمایا ایک مٹلی طلعیمتی ربی
و یسقینی میرے مثل تم میں کون ہے مجھے میرا رب کھلاتا
اور پلاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ الفاظ وارد ہیں:
لست کمثلکم میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔

حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایت
ہے کان یری باللیل فی الظلمۃ کما یری بالنہار فی الضو

چاند کے مانند روشن و منور نظر آتا کالقمر لیلۃ البدر۔
اور سورج و چاند کی روشنی میں زمین پر آپ کا سایہ نہ پڑتا تھا۔
انہ لم یقع لہ ظل علی الارض ولا درئی فی شمس و
لا قمر۔

ابونعیم کی روایت ہے کہ پسینہ مبارک میں مشک و عنبر
سے بھی بہتر خوشبو مہکتی تھی ان عرقہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان اطيب من المسک اور جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی
اور نہ کبھی کوئی مچھر آپ کا خون چوسا لم یقع علی ثیابہ
ذباب قط لا یمتہ من دمہ البعوض۔

اور امام بخاری نے روایت کی ہے کہ کان تمام عینہ
ولا ینام قلبہ آپ کی آنکھیں سو جاتی تھیں و قلب نور بیدار
رہتا تھا۔ اور آج بھی علم و ادراک احساس و شعور سمع و
بصر روح اور جسم کا تعلق اور جسم کی سالمیت و تحفظ ثابت ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچ رہا ہے اور آپ کے سامنے امتیوں
کے اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو خدا کا شکر بحجا
لاتے ہیں اور اگر اچھے نہ ہوں تو استغفار کرتے ہیں۔ ان اللہ
مردم علی الارض ان تا کل اجساد الانبیاء فتبى اللہ
حی یرزق اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء کے
جسموں کو کھائے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے

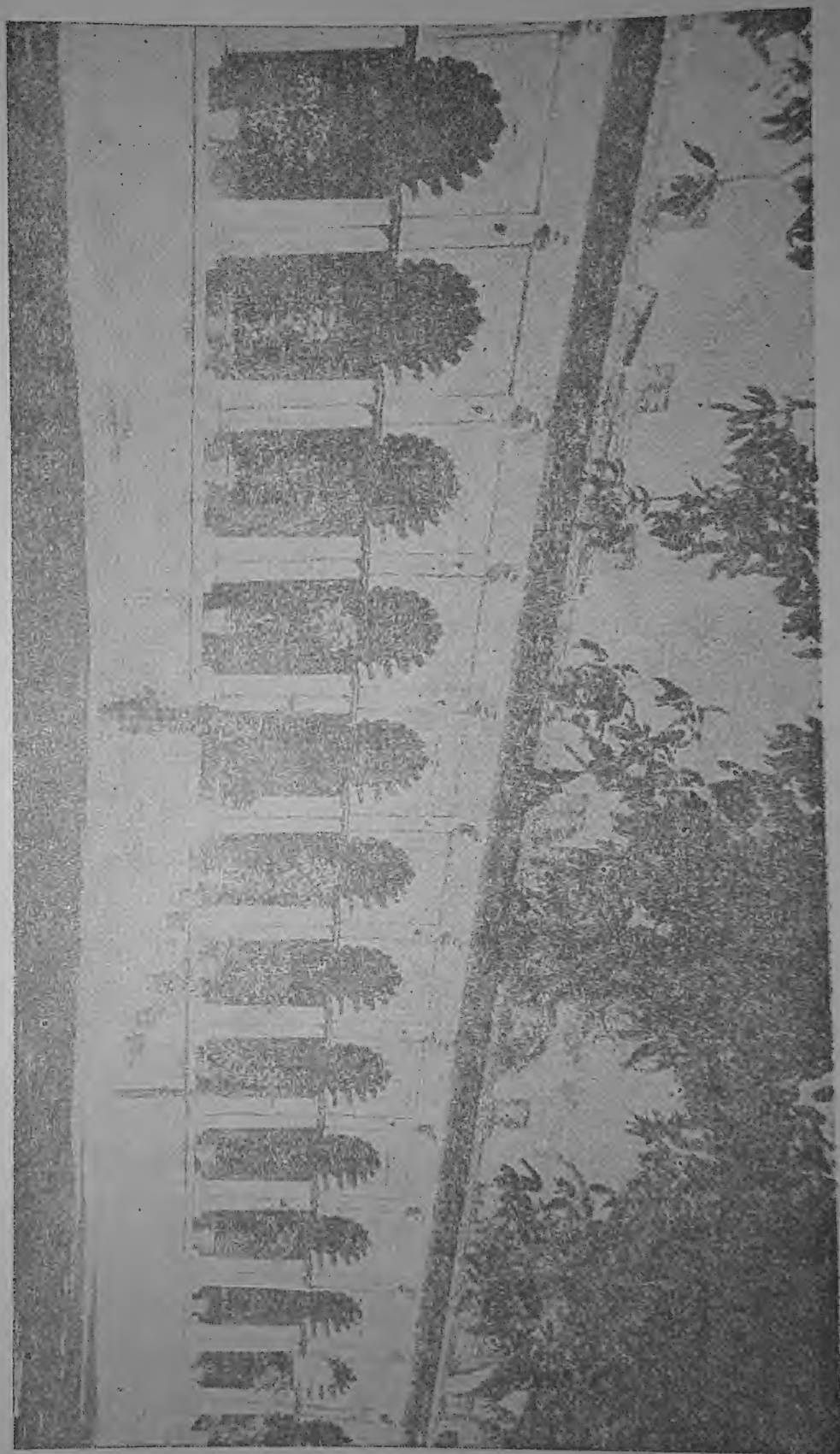
تعرض علی اعمالکم فان رأیت خیرا حمدت اللہ
وان رأیت غیر ذلک استغفرت اللہ لکم حجج پر تمہارے اعمال
پیش ہوتے رہیں گے اگر وہ اچھے ہوں تو شکر الہی بجا لاؤں گا
ور نہ تمہارے لئے استغفار کرتا رہوں گا۔

علامہ سبکی شافعی "شفاء السقام" میں لکھتے ہیں:-
فان دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لربہ تعالیٰ فی ہذہ
الحالۃ غیر ممتنع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لئے
رب تعالیٰ سے دعا فرمانا اس حالت (دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد)
میں مستغنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما
عنتم حریم علیکم بالمؤمنین ورف رحیم حضور صلی اللہ
علیہ وسلم پر تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا نہایت ہی شاق گزرتا ہے
وہ تمہاری بھلائی کے بڑے ہی خواہشمند ہیں وہ مومنوں کے لئے
شفقت و رحمت رکھنے والے ہیں۔

روح و جسم کے ساتھ عالم بیداری میں اسراء و معراج کے سفر
سے ممتاز ہوئے۔ زمان و مکان کے حدود و قیود سے گزرے اور
تمام زمان و مکان آپ کے پیش نظر ہے۔ ماضی و مستقبل میں فرق
باقی نہ رہا۔ تمام انبیاء کی امامت کی جنت و دوزخ اور تمام
حقائق کائنات کا مشاہدہ فرمایا۔ افرق میں اور افرق اعلیٰ میں
اپنی آنکھوں سے تجلی ذات کو اس سکینت و طمانیت کے ساتھ دیکھا
کہ نگاہ نہ ٹوٹتی اور نہ بڑھی ماکذب الفواد مادای ما
ذاع البصر و ما طغی۔

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو جمال
تو عین ذات می نگری در تبسم

القرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور
محاسن و مراتب میں کوئی مخلوق آپ کی شریک و ہم پیم تو کیا ہو سکتی
ہے بلکہ انہیں ملنے والی ہر فضیلت و بزرگی بھی آپ ہی کا فیض و کرم
اور صدقہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔

والعلوم الطبیعیہ کا شمالی وکشی نظارہ
پیشکش :- سید مرتضی حسین جاگیر الطیفی دیوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دارالعلوم لطیفیہ

ادارہ

دورہ حدیث

دارالعلوم لطیفیہ کے نصاب میں بخاری شریف، مسلم شریف، جامع الترمذی، شرح معانی الآثار ابوداؤد، مشکوٰۃ شریف وغیرہ داخل ہے۔

پچانچہ دورہ حدیث کا آغاز ۵ رزی قعدہ ۱۴۱۸ھ کو خانقاہ میں اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد راقصاحب قادری مدظلہ العالی سجاد نشین خانقاہ حضرت قطب دیلور قدس سرہ کی دُعاؤں سے ہوا اور ۲۵ رجب المرجب ۱۴۱۸ھ کو اعلیٰ حضرت مدظلہ العالی کی دُعاؤں سے ختم دورہ حدیث کی مبارک مسعود مجلس ختم ہوئی۔

تعلیم تصوف و سلوک

مولوی فاضل کے طلباء کے لئے تفسیر مضاوی، حجتہ اللہ الباقیہ اور احیاء العلوم کے ساتھ ساتھ تصوف میں فصوص الحکم جواہر الحقائق جواہر السلوک اور تحفہ مرسلہ وغیرہ کی تدریس کا سلسلہ قائم ہے۔ الحمد للہ اس سال بھی طلباء نے احسان و سلوک کی تعلیم ۱۰ درجہ تربیت باطنی کی سعادت پائی۔

خدا کے بزرگ و برتر کا احسان و فضل و لطف و کرم ہے کہ دارالعلوم لطیفیہ اور خانقاہ قطب عالیہ تین سو سال سے علوم ظاہری اور تصوف و عرفان کی راہ سے ملت کی مفید اور پر غلوص خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اور آج بھی ان کا فیضان ہر پھیل رہا ہے اور انشاء اللہ مستعان تا قیام قیامت متجانب اللہ اس چہستان علم کی آبیاری ہوتی رہے گی۔ اس لئے کہ دارالعلوم لطیفیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و حکم سے منصب شہود پر جلوہ گر ہوا ہے۔

حفاظت جس سفینہ کی انہیں منظور ہوئی ہے
کنارہ تک لاکر طوفان خود چھوڑ جاتے ہیں

تعلیمی سال نو کا آغاز

اسلامی مہینوں کے لحاظ سے دارالعلوم لطیفیہ کا تعلیمی سال ۱۵ اشوال المکرم سے شروع ہو کر اشعبان المعظم پر ختم پڑتا ہے۔ اس سال اللہ کے فضل و کرم سے ۲۵ اشوال سنہ ۱۴۱۸ھ تک طلبہ العلوم کے داخلہ کا سلسلہ جاری رہا۔

۰۰۰

امتحانات

حسب عادت ہر تین ماہ کے وقفے سے امتحانات منعقد کئے جاتے رہے۔ چنانچہ اس سال سنہ ہی امتحان ۲۰ محرم الحرام ۱۴۰۲ھ۔ ششماہی امتحان ۲۵ ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ اور سالانہ امتحان ۲۸ رجب المرجب ۱۴۰۲ھ سے شروع ہوئے اور تینوں امتحانات ایک ایک ہفتہ جاری رہے۔

امتحانات سالانہ کے سوالات کے اکثر پرچے بیرونی علمائے کرام نے تیار فرمایا اور انہیں سے جوابی پرچوں کی تصحیح عمل میں آئی۔

امتحانات مدارس یونیورسٹی

ہر سال کی طرح سال رواں میں بھی بعض طلباء نے اپنی درسی و نصائی تعلیم کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی مدارس کے اور نیشنل امتحانات میں شرکت کی اور الحمد للہ انہیں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

انجمن دائرۃ المعارف

اس انجمن کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ طلباء میں تقریر و خطابت کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ چنانچہ اس سال بھی پورے اہتمام کے ساتھ اساتذہ کرام کی صدارت میں اونچی جماعتوں کے طلباء کے لئے شب جمعہ مشقی جلسے منعقد کئے جاتے رہے اور منتہی جماعت کے طلباء کی نگرانی میں چھوٹی جماعتوں کے طلباء کے لئے صبح جمعہ مشقی اجلاس مقرر ہوتے رہے۔

افتتاحی اجلاس

مورخہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۲ھ روز منگل مذکورہ انجمن کا

افتتاحی جلسہ زیر صدارت عالیجناب اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سنبلہ محمدی باقر صاحب قادری مدظلہ العالی مقرر ہوا۔ جس میں مولانا مولوی محمد حسین صاحب استاذ دارالعلوم لطیفیہ نے طلباء کو ان کی علمی و اخلاقی ذمہ داریوں کی جانب توجہ دلائی اور جلسہ کے اختتام پر حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قادری دامت برکاتہم نے طلباء کو اپنے فکر انگیز گراں قدر خطاب سے مستفیض فرمایا۔

دارالتصنیف والاشاعت :

اس ادارہ کے قیام کی غرض و غایت یہ ہے کہ اساتذہ کرام و طلباء دارالعلوم لطیفیہ تحریر و انشاء اور تصنیف و تالیف کی جانب توجہ دے سکیں۔ الحمد للہ اس علمی تنظیم سے خاتواؤہ حضرت قطب دہلوی کے اکابرین کی نادر و نایاب بلند پایہ علمی تصانیف منظر عام پر آچکی ہیں۔ اور یہ سلسلہ قائم ہے اور اسی تحقیقی و تصنیفی ادارہ کا اثر ہے کہ سالانہ اللطیف بائیس سال سے پوری پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔

چنانچہ سال رواں کا سالنامہ جدید بھی اپنی سابقہ حسین روایات کو لئے ہوئے معرض وجود میں آچکا ہے جس میں تفسیر حدیث، فقہ اور دیگر علمی و تحقیقی مضامین و مقالات کے ساتھ ساتھ اکابرین دارالعلوم لطیفیہ کی تصنیفات میں سے فصل الخطاب فی الفرق بین الخطأ والصواب، مخزن السلاسل، غایتہ تحقیق

مکتوبات حضرت قطب بلوچ کے بعض اہم مباحث کے تراجم و تلخیصات بھی شامل اشاعت ہیں اور حضرت شہید حیدر ولی اللہ قادری کی عجیب و غریب دلچسپ کتاب خوارق حیدرہ اور پروفیسر عبدالوہاب خلاف ازہری کی معرکہ الار کا کتاب تشریح الاسلامی سے کچھ حصہ کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے قارئین کو اس رنگا رنگی نگہ بستہ کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں گے۔

صحبت ذہنی و جسمانی

جسمانی ورزش اور دماغی فرحت و تازگی کے خاطر مختلف گیمس، والی بال، بٹمنٹن، ٹینیس، کبڈی وغیرہ کا انتظام موجود ہے اور تمام طلباء کو کھیل کے میدان میں بعد نماز عصر تا مغرب حاضری لازمی قرار دی گئی ہے۔

سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و عیادہ

حسب روایات سابقہ اس سال بھی مولوی عالم مولوی فاضل اور شعبہ حفظ سے فراغت پانے والے طلباء کو علامہ حضرت مدظلہ العالی نے اپنے دست مبارک سے اسناد و عیادہ محنت فرمایا۔ سالانہ جلسہ نہایت تزک و اعتشام کے ساتھ مورخہ ۱۰ شعبان ۱۴۰۲ھ ہجری مطابق ۳ جون ۱۹۸۶ء بروز جمعرات صبح کے ٹھیک دس بجے دارالعلوم لطیفیہ کے وسیع و کشادہ ہال میں انعقاد پذیر ہوا جس میں مقامی و بیرونی علماء و فضلا، اور رؤسا و عمائدین کی خاصی تعداد شریک رہی اور نماز ظہر سے پہلے صلوٰۃ و سلام اور صدر جلسہ علامہ حضرت مدظلہ العالی کی دعا اور ناظم دارالعلوم لطیفیہ کے اعلان تعطیل دو ماہ

پر جلسہ حسن و خوبی ختم ہوا۔

جلسہ تقسیم انعامات

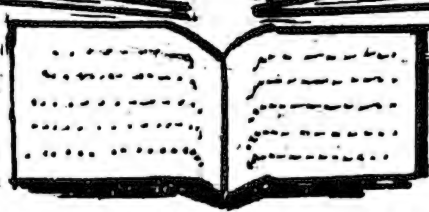
سالانہ جلسہ کے بعد نماز عصر تقسیم انعامات کا جلسہ منعقد کیا گیا جس میں درسیات اور مقابلہ تحریر و تقریر اور گیمس و اسپورٹس میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء اور دیگر عہدہ داروں کو ان کی خدمات کے صلہ میں انعامات سے نوازا گیا۔

ہدیہ سیاس

ادارہ ان تمام اطباء و ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے اساتذہ و طلباء کا علاج و معالجہ کیا اور ان تمام حضرات کا مشکور ہے جنہوں نے سالانہ امتحانات، گیمس اسپورٹس اور جلسہ تقسیم اسناد کی کارروائیوں میں خدمات انجام دی ہیں اور ان تمام مدیران اخبار کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے دارالعلوم لطیفیہ کی کارگزاریوں کی خبریں شائع فرمائیں اور ادارہ خصوصیت کے ساتھ جناب مولوی عبدالمستین صاحب کی خدمت میں ہدیہ سیاس پیش کرتا ہے جنہوں نے اپنی کثیر مصروفیات کے باوجود سالنامہ اللطیف کی کتابت و طباعت نہایت اخلاص اور سلیقہ مندی کے ساتھ فرمائی۔

اللہ تعالیٰ ان تمام مخلصین و محبین کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے دارالعلوم لطیفیہ کے تعلیمی جلسوں و دیگر کارگزاریوں میں خلوص و محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ احسنت آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

تفسير سورة الجمعة

مولوی فضا بشیر الحق
قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ

تفسیر سورۃ الجمعہ
زمانہ نزول

یہیں آپ نے جمعہ ادا کیا جو اسلام میں پہلا جمعہ سمجھا جاتا ہے
خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول جمعۃ جمعہا
بالمدينة فی بنی سالم بن عوف۔

رکوع ثانی کے متعلق حضرت جابر بن عبد اللہ کی
روایت ہے: قال بینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قائم یوم الجمعة اذ قدمت غیر الی المدینۃ
فابتدرھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حتی لم یبق معہ الا اثناء عشر رجلا فیہم ابو بکر
وعمر قال وتزلت هذه الایۃ واذا راوا تجارۃ او
لھوا انفضوا الیھا الی آخرہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تجارتی
قافلہ آجانے کی وجہ سے اصحاب نبی آپ کو چھوڑ کر خرید و فروخت
کے لئے نکل گئے اور صرف بارہ آدمی مسجد میں رہ گئے۔ جن میں
حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ تھے۔

دوسرے رکوع میں جس واقعہ کا ذکر ہے اس سے
خود بخود یہ بات سمجھنے آتی ہے کہ اقامت جمعہ پر کچھ ہی مدت

سورۃ الجمعہ دو رکوع اور گیارہ آیات کریمہ پر مشتمل
ہے اور دونوں رکوع کے مخاطب الگ الگ ہیں جس کی وجہ
سے ان کے مضامین و موضوعات بھی باہم جدا ہیں۔ پہلا رکوع
صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت
ابو ہریرہؓ کی روایت ہے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ
متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ حدیبیہ کے بعد مشرف
باسلام ہوئے اس لحاظ سے پہلے رکوع کے نزول کا وقت
حدیبیہؓ اور جنگ خیبرؓ کا درمیانی زمانہ ہے۔
دوسرا رکوع ہجرت کے بعد قریبی زمانے میں نازل

ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر جمعہ کے آداب و احکام بیان کئے
گئے ہیں اور جمعہ سے متعلق یہ بات مسلم ہے کہ ہجرت مدینہ
ربیع الاول ۳ؓ نبوت ہی سے قائم ہو گیا جیسا کہ تاریخ و سیر
کا مشہور واقعہ ہے کہ ۱۲ ربیع الاول ۳ؓ کو جمعہ کا دن تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام قبا سے سوار ہو کر
بنی سالم کے مکانات تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔

گذری ہے جس کی وجہ سے آداب جمعہ کی ضرورت پیش آئی۔
مفہوم خیر ترجمہ

آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے عزت والا زبردست اور حکیم ہے۔

وہی ہے جس نے اُمّیوں اور ان پڑھوں کے اندر ان ہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان پیاس کی آیات کی تلاوت فرماتے اور ان کی زندگی کی تطہیر فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یقیناً اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

اور ان میں سے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس سے بہرہ ور فرماتے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں وہی زبردست حکمت والا ہے (حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی 'وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ' تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر آخِرین کے لفظ سے کیا گیا ہے تو آپ نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی پر رکھا اور ارشاد فرمایا اگر ایمان شریا کی بلندی پر بھی ہو تو ان کی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے۔ اس روایت سے اہل عجم کی فضیلت کا ثبوت مل رہا ہے لیکن اس آیت کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عرب قوم تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک تمام قوموں کے لئے ہے۔)

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل (یعنی نبوت) ہے جیسے چاہے نوازے اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔

ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہیں کی اُس گدھے کی سی ہے جس پر کتا بین لدی ہوئی ہیں۔ کیا ہی بڑی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو یہودی بن گئے ہیں اگر تمہیں یہ ناز ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے چہیتے ہیں تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے زعم میں سچے ہو۔ ہرگز یہ اپنی کوتاہیوں کے سبب موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

آپ فرما دیجئے۔ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو، وہ ضرور تمہیں آدب و بوج لے گی اور پھر تم اُس کے حضور جناب میں پیش کئے جاؤ گے جو ظاہر و پوشیدہ کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتلا دیگا کہ تم نے کیا کچھ کیا۔

اے ایمان والو! جب اذان دی جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لئے خیر ہے۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے رہو، کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔

اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشہ دیکھا تو

اس کی طرف چل دئے۔ اور آپ کو خطبہ میں کھڑا چھوڑ دیا۔ آپؐ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

تشریح و مطالب سورہ الحجہ کا آغاز ایک

انسانی فہم سے بالاتر حقیقت کے اظہار سے کیا گیا ہے کہ آسمانوں و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں سورہ الحجہ کے علاوہ دیگر سورتوں میں بھی بیان کی گئی ہے۔ البتہ بنی اسرائیل میں مزید یہ تصریح ملتی ہے کہ انسان ان کی تسبیح سمجھنے سے قاصر ہے و ان من شئ لا یسبح بحمدہ و لکن لا تفقہون تسبیحہم۔

اس سورہ میں رب العالمین کی بے شمار صفوں میں سے چار صفات (ملک، قدوس، عزیز، حکیم) بیان کی گئی ہیں۔

اس مختصر سی تمہید کے بعد رحمتہ للعالمین کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔ کہ آپؐ لوگوں کو اللہ کی آیات سناتے ہیں اور ان کے عادات و اطوار اور معاملات کو سناتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ سورہ الحجہ کے علاوہ دوسری سورتوں میں بھی کیا گیا ہے لیکن یہاں ان کے اظہار سے منشا و مقصد یہ ہے کہ رسالت محمدیؐ کا اعلان کیا جائے اور یہودیوں کو اس کھلی ہوئی حقیقت سے باخبر کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے لئے یہی دلیل کیا کم ہے کہ آپؐ ایک ایسی ناخواندہ قوم سے کھڑے ہوئے ہیں جسکی جہالت کا کوئی گوشہ اور رخ بھی تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ

نہیں، اسی قوم سے ایک مقدس و برگزیدہ شخصیت کا آیات الہی سنانا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور تزکیہ نفس کا کام انجام دینا یہ تمام باتیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صادقہ کے لئے کافی نہیں ہیں۔

یہود نے نسلی تفوق و برتری اور علمی فخر و غرور اور ایک ہی قوم سے مبعوث ہونے والے غیر اسرائیلی نبی سے استفادہ کو کسر شان تصور کیا اور نبوت محمدیؐ کی تکذیب و تکبر کی تو ان سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ تمہارا یہ خیال و زعم بالکل باطل ہے کہ نبی تمہاری ہی قوم سے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسکو چاہتا ہے منصب نبوت پر فائز کر دیتا ہے اور تم اس روشن حقیقت کا مشاہدہ کر رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آیات الہی پڑھ کر سنا رہے ہیں، نفوس کا تزکیہ فرما رہے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔

هو الذی بعث فی الامیین سے یہ مفہوم نہیں اخذ کیا جاسکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ صرف اسی قوم تک ہی محدود ہے بعث فی الامیین سے صرف قوم عرب کے لئے ایک اعزاز اور شرف و فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان ایسے بے مثل رسولؐ کو مبعوث کیا جس کی بعثت تا قیام قیامت تمام طبقات انسانی کے لئے ہوئی ہے چنانچہ و اخرین منهم لما یلحقوا کے ذریعہ اس عظیم حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں یہ الفاظ فی الامیین (اممیںوں میں) بھی گہری معنویت کے حامل ہیں جن سے خود بخود یہ بات واضح ہو رہی ہے

کہ الی الاصبین (امیتوں کی جانب) کا مفہوم نہیں لیا جاسکتا۔ یہود سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مقدس کتاب توراة کا حامل بنایا، لیکن تم نے اس عظیم کتاب کی ذمہ داریاں کو نہیں نبھایا اور نہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اس کے برخلاف درستہ طور پر اس کی تحریف و تبدیل کے مرتکب ہو۔ تمہاری حالت تو اس گدھے سے مختلف نہیں ہے جس کی پشت پر کتا ہیں لدی ہوئی ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو عقل و سمجھ کی دولت سے محروم ہے، لیکن تم عقل و شعور کی نعمت رکھتے ہوئے بھی بے عقلی اور بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔

اس سے بھی زیادہ بُری مثال ہے اُن لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور علم و دانست اور آگہی کے باوجود اس نبیؐ کو ماننے سے عداوت و قصد انکار کر رہے ہو جس کی بعثت کی بشارت توراة میں دی گئی ہے۔

ان سارے گناہوں کے ارتکاب کے علاوہ مزید طرفہ یہ ہے کہ تم خود کو تمام انسانوں کے مقابلے میں اللہ کے چہیتے اور محبوب کر رہے ہو۔ اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے حالانکہ موت اپنے جلیبے قریب کرتی ہے آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی لعنت سے خوب واقف ہے، یہ لوگ ہرگز موت کی خواہش نہیں کریں گے کیونکہ انہیں خود اس بات کا احساس و علم ہے کہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا جو ذخیرہ انہوں نے اپنے آگے بھیجا ہے اس سے آخرت میں کیا نتائج نکلیں گے۔ یعنی موت سے ان کا فرار بے سبب نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال

کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان سے سوائے عذاب شدید کے اور کچھ باقی نہ آئے گا۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے کہ آپ انہیں صاف سنا دیجئے کہ جس موت سے وہ بھاگ رہے ہیں وہ پہنچ کر رہے گی اور وہ خدا کے حضور پیش ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد مہمل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے کہ وہ جمعہ کی اذال کے بعد تجارت اور تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ چھاڑ کر فوری طور پر سجد چلے آئیں اور نماز پوری ہونے کے بعد تجارت اور دیگر امور و مسائل کی طرف توجہ دیں۔

حاصل کلام سورۃ الحجہ کے مطالعہ و جائزہ سے درج ذیل باتوں کی نشان دہی کی جاسکتی ہے:-

- مسئلہ توحید و رسالت محمدیؐ کا اثبات • نبوت محمدیؐ کی عمومیت • نبوت کسی قوم و نسل کے ساتھ مخصوص نہیں۔
- یہود کا نبوت محمدیؐ کا انکار • یہودیوں کا نسلی تفوق و برتری اور مسلم غرور • قوم یہود کا توراة کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا • یہود کا زعم کہ ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں۔
- بنی اسرائیل کا موت سے فرار اور زندگی پر حرص • اہل یمان کو جمعہ کے احکام و آداب کی ہدایات اور انہیں توکل علی اللہ کی تسلیم وغیرہ۔

جمعہ ملت اسلامی کا شعار
امتیاز خاص

جمعہ مسلمانوں کا ملی شعار اور خالص اسلامی

اصطلاح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس دن کو یوم العروۃ کہا جاتا تھا۔ اسلام نے جب مسلمانوں کے لئے اجتماع کا روز قرار دیا تو اس کا نام یوم الجمعة ہو گیا۔ چنانچہ شاخ مسلم امام نوویؒ جمعہ کے قدیم نام اور اس کی وجہ تسمیہ سے متعلق لکھتے ہیں مجتمع الناس ویکثرون فیھا۔۔ سمیت جمعة الاجتماع الناس فیھا وکان یوم الجمعة فی الجاہلیۃ یسمى العروبة۔

ملت اسلامی کے علاوہ دیگر آسمانی مذاہب کے پیرو مقلدین مثلاً یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی ہفتہ میں ایک روز عبادت اور اجتماع کے لئے مخصوص ہے۔ چنانچہ ہفتہ یہود کا شمار ملت ہے۔ اس دن کو مخصوص کرنے کی وجہ عہد قدیم میں یہ ہے کہ اللہ نے ارض و سموات اور تمام اشیاء کی تخلیق و پیدائش سے ہفتہ کے دن فراغت پائی اور اس میں استراحت فرمایا اور اس دن کو مبارک و مقدس قرار دیا فأکملت السموات والارض وکل جندھا و فرغ اللہ فی الیوم السابع من عملہ الذی عمل فاستراح فی الیوم السابع من جمیع عملہ الذی عمل وبارک اللہ الیوم السابع و قدسہ لانہ فیہ استراح من جمیع عملہ الذی عمل اللہ خالقاً (المحکماتیم تکون) اور عیسائیوں نے یہود سے متمیز کرنے کے لئے اپنے لئے شہادت الیوم قرار دے لیا۔ اور ۳۲۱ء میں رومی سلطنت نے اتوار کو عام تعطیل کا دن مقرر کیا۔ اتوار کی وجہ تفصیل عیسائی عقیدہ کے بموجب یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر جان دینے کے بعد اسی روز قبر سے نکل کر آسمان

کی طرف گئے تھے۔

احادیث نبوی کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے گزری ہوئی قوموں کو ہفتہ میں ایک دن عبادت و اجتماع کے لئے دیا گیا لیکن کسی کو جمعہ کی ہدایت نہیں دی گئی۔ یہود نے سینچر کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش و تخلیق کا آغاز ہوا اور امت محمدیہ نے جمعہ کو اختیار کیا جس میں اللہ نے مخلوق کو پورا کیا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے آئے اللہ نے انہیں جمعہ کی ہدایت و توفیق نہیں دی۔ اب یہود کے لئے ہفتہ اور نصاریٰ کے لئے اتوار کا دن عبادت و اجتماع کے لئے مقرر و متعین ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں لایا اور جمعہ کی ہدایت دی اور اس طرح پے درپے جمعہ ہفتہ اور اتوار بنا دیا گیا۔ یہود و نصاریٰ قیامت کے روز ہمارے پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم دنیاوی ظہور کے لحاظ سے پیچھے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن آگے آگے ہوں گے۔ عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل اللہ عن الجمعة من کان قبلنا کان لیمود یوم السبت و کان للنصارى یوم الاحد فجاء اللہ بنا فھدانا اللہ لیوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والاحد وكذلك ہم تبع لنا یوم القیامۃ عن الاخرین من اھل الدنیا والاولون یوم القیامۃ۔

جمعہ احادیث کی روشنی میں | حدیث کی تمام کتابوں

میں مستقل طور پر کتاب الحجہ کے عنوان سے مختلف ارشادات نبویؐ کو جمع کیا گیا ہے۔ جن کے مطالعہ سے جمعہ کے متعلق بہت سارے احکام مسائل اور فضائل معلوم کئے جاسکتے ہیں چنانچہ ذیل میں ایک سرسری جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔
عن ابن شہاب قال اخبرني ابو عبد الله
الاحمر انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل
باب من ابواب المسجد ملكة يكتبون الاول
قال اول فاذا اجلس الامام طووا الصلح وجاؤا
ليستمعون الذكر ومثل المهيكل مثل الذي يهدى
بونه ثم كالذي يهدى بقرة ثم كالذي يهدى
الكبش ثم كالذي الدجاجة ثم كالذي يهدى
البيضة۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر ہوتے ہیں اور پہلے آنے والے پھر اس کے بعد اول آنے والے کا نام ترتیب وار لکھنے جاتے ہیں اور جب امام منبر پر خطبہ کے لئے چلا جائے تو اپنے صحائف و دفاتر بند کر کے خطبہ سننے کے لئے مسجد میں آجاتے ہیں۔ جو شخص اول ساعت میں مسجد پہنچا اس نے اونٹ کی قربانی دی پھر اس کے بعد آنے والے نے گائے کی قربانی دی پھر اس کے بعد آنے والے نے مرغی کی قربانی دی۔ پھر اس کے بعد آنے والے نے انڈے کی قربانی پیش کی۔

اس سے اول ساعت میں پہنچنے والے کے لئے فضیلت اور اس کے لئے ثواب کثیر اور اجر عظیم اور مرتبہ تہلانا مقصود ہے اور حقیقت نمایاں کرنا ہے کہ اول سے آخر تک ہر ایکٹ آنے والے کے ثواب میں اسی طرح سے فرق واقع ہوگا جس طرح کہ اونٹ اور انڈے میں فرق ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم الموعود یوم القیامۃ والیوم المشہود لیوم عرقۃ والشاہد یوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت علی یوم افضل منہ فیہ ساعة لا یوافقھا عبد مؤمن یدعو اللہ فیمیر الا سبجا بابا للہ ولا لیتغیذ من شیء الا اعادہ منہ (رواہ احمد الترمذی)
حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت کو یوم موعود کہتے ہیں اور یوم عرفہ کو یوم مشہود کہتے ہیں اور جمعہ کا دن شاہد ہے جمعہ سے افضل کوئی ایسا دن نہیں کہ جس پر سورج طلوع یا غروب ہوا ہو۔ اس دن میں ایک ایسی ساعت رکھی گئی ہے۔ اس میں اگر کوئی بندہ مؤمن دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوگی اور اگر وہ کسی شر سے پناہ چاہے تو عطا کی جائے گی۔

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر (رواه احمد الترمذی)
حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ انتقال کر جائے

تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کی آزمائش اور فتنہ سے محفوظ کر دیتا ہے۔

جمعہ کی وہ ساعت جس میں دعا قبول ہوتی ہے { عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ذکر یوم الجمعة فقال فیہ ساعة لا یوافقہا عبد مسلم وهو یصلی لیستل اللہ شیئاً الا اعطاه ایاہ - حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر فرمایا اور کہا اس میں ایک ساعت ہے جس میں بندہ مومن اللہ سے کسی چیز کو طلب کرے تو وہ اسے عطا کی جائے گی۔

جمعہ میں آنے والی مقبول و مستجاب ساعت کے بارے میں صحابہ اور ائمہ کے مختلف اقوال ملتے ہیں جس کی پوری تفصیل علامہ ابن قیم سے زاو المعاد میں پیش کی ہے۔ یہاں صرف حضرت ابو بردہ کا قول نقل کیا جاتا ہے جو بعض حضرات کے نزدیک قابل ترجیح ہے۔ عن ابی بردہ رضی اللہ عنہ ابی سوسی قال سمعت ابی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یقول فی شان ساعة الجمعة هی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضى الصلوة (رواہ سلم)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتلایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ ساعت امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔

جمعہ گناہوں کی بخشش { عن النبی صلی اللہ علیہ اور کفارہ کا روز ہے } { سلم قال من اغتسل ثم اتی الجمعة فصلی ما قدر له ثم استتمت حتی

یفرغ من خطبته ثم یصلی معہ غفر له ما بینہ و بین الجمعة الاخری (رواہ سلم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے غسل کیا اور مسجد پہنچا اور حسب استطاعت نماز ادا فرمائی اور خطبہ کے دوران خاموش رہا پھر امام کے ساتھ جمعہ پڑھا تو اس جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ کے درمیان میں صادر ہونے والے گناہ بخش دئے جائیں گے۔

عن ابی سعید و ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعة و لبس من احسن ثیابه و مس من طیب ان کان عندہ ثم اتی الجمعة فلم یخط اعناق الناس ثم صلی ما کتب اللہ له ثم انصرفت اذ اخرج امامہ حتی ینزع من صلواتہ کانت کفارة لما بینہما و بین جمعة التی قبلہا۔

(رواہ ابو داؤد)

حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جس نے غسل کیا اور عمدہ پاک و صاف لباس زیب تن کیا، اور خوشبو کا اہتمام بھی کیا، پھر نماز کے لئے چل پڑا اور لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے کسی کو بھانڈا نہ گھسیں گزرا اور حسب قدر نماز ادا کی پھر خاموش بیٹھا یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو گیا تو اس کے وہ سارے گناہ جو دو جمعوں کے درمیان صادر ہوتے تھے وہ بخش دئے جائیں گے۔

جمعہ افضل یوم اور سید الایام ہے { قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم و فیہ ادخل الجنة و فیہ اخرج منها (رواہ مسلم) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین روز جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور اسی دن جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ عن ابی لبابة بن عبد المنذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعة سید الايام واعظمها عند اللہ و هو اعظم عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر فیہ خمس خلال خلق اللہ فیہ آدم و اهبط اللہ فیہ آدم الی الارض و فیہ توفي اللہ آدم و فیہ ساعة لا یسأل العبد فیہ شیئاً الا اعطاه ما لم یسأل حراماً و فیہ تقوم الساعة ما من ملک مقرب لا سماء ولا ارض ولا ریح ولا جبال ولا بحر الا هو مشفق من یوم الجمعة۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عظمت ہے اور اس کے پاس یہ دن یوم اضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی عظیم ہے۔ جمعہ کی پانچ خصوصیات ہیں۔ اسی دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی اور اسی روز خدا نے انہیں زمین پر بھیجا اور اسی روز انہیں وفات دی اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ سے کوئی چیز طلب کرے تو اسے ضرور دی جاتی ہے بشرطیکہ وہ مطلوبہ

شیء حرام نہ ہو اور اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ کوئی فرشتہ زمین آسمان ہوا پہاڑ سمندر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے خوف زدہ اور ہراساں نہ ہو (اس خیال سے کہ شاید اسی جمعہ کو قیامت قائم ہو جائے)۔

روز جمعہ حضور اکرم ﷺ

کثرت درود بھیجا جائے۔ عن اوس بن اوس

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل ایاکم یوم الجمعة فیہ خلق آدم و فیہ قبض و فیہ النفخة و فیہ الصعقة فاکثروا علی من الصلوة فیہ فان صلوتکم معروضة علی قالوا یا رسول اللہ و کیف تعرض صلوتنا علیک وقد ارفقت قال لیقولون بلیت قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ (رواہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی)

حضرت اوس بن اوس کی روایت ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ایام میں سب سے افضل دن جمعہ ہے جس میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اسی میں وفات ہوئی اور اسی میں صور پھونکا جائے گا اور اسی میں روز قیامت قائم ہوگی، بعضوں نے استفسار کیا یا رسول اللہ

آپ کی خدمت میں ہمارے صلوة و سلام بعد رعلت بھی پیش کئے جاتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم حرام قرار دیا ہے یعنی نبیوں کے جسم مٹی میں فنا نہیں ہونگے۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلوة علی یوم الجمعة فانه مشہود لیشہدہ الملائكة وان احدا لم یصل

اس چمکدار نقطہ سے متعلق حضرت جبریل نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ قیامت ہے جمعہ سید الايام ہے اور آخرت میں یوم المزیّد کے نام سے یاد کیا جائے گا۔
ترک جمعہ پر سخت وعید

عن ابن عمر و ابی ہریرۃ انہما قالَا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعداء المنبر لیسناھین اقوام عن ودعھم الجمعات اولینھن اللہ علی قلوبھم لیکونن من الخافلین (رواہ سلم)
حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے نبی پر ارشاد فرمایا جو لوگ جمعہ ترک کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔

عن ابی الجعد الضمری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک ثلاث جمع تھا وناہا طبع اللہ علی قلبہ (رواہ ابو داؤد) تین جمعہ سستی اور کاہلی سے جو شخص بھی ترک کر گیا اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر مہر لگا دے گا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز کی امامت کے لئے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے (بخاری)
جمعہ عید المومن ہے

عن عبید بن السباق مرسلًا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمعة من الجمع

علی الاعرضت علی صلوتہ حتی یدفع منها قال قلت وبعد الموت قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق — (رواہ ابن ماجہ)
حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود کثرت سے بھیجو۔ جمعہ یوم مشہود ہے، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ ابو الدرداء نے دریافت فرمایا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی درود آپ تک پہنچے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔

جمعہ آخرت میں یوم المزیّد

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل میرے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں سفید و شفاف آئینہ تھا جس میں ایک سیاہ چمکدار نقطہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ آئینہ جمعہ ہے جو آپ اور آپ کی امت کے لئے عید ہے۔ میں نے پوچھا اس دن میں ہمارے لئے کیا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا اس دن میں آپ اور آپ کی امت کے لئے فیروہ برکت ہے اور اللہ نے جمعہ میں ایک ساعت ایسی رکھی ہے جس میں بندہ مومن جو شئی بھی اللہ سے طلب کرتا ہے اگر وہ مطلوبہ شئی اس کے مقسوم میں ہے تو عطا فرماتا ہے۔ اگر مقسوم میں نہیں ہے تو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے اور اگر اس کے برعکس کوئی شر لکھا ہوا ہے تو اس سے پناہ دیتا ہے۔

یا معشر المسلمین ان هذا اليوم جعله الله عبدا
فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضرك ان يمیس
منه وعليکم بالسواک (ابن ماجہ)

حضرت عبید سے سلام روی ہے کہ حضور اکرمؐ نے
کسی ایک جمعہ میں ارشاد فرمایا: اے مسلمانو! اس دن کو اللہ
تعالیٰ نے عید قرار دیا ہے، لہذا تم غسل کرو، خوشبو اور سواک
کا اہتمام کرو۔ عن ابن عباس انہ قرأ اليوم اکملت
لکم دینکم الا نیتہ وعنده یهودی فقال لو نزلت
هذه الا نیتہ علینا لا اتخذناها عیداً فقال ابن
عباس فاحتفلت فی یوم عیدین فی یوم جمعہ
ویوم عرفة (ترمذی)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے آیت
اليوم اکملت لکم دینکم والے تلاوت فرمائی تو ایک یہودی جو
ان کے پاس موجود تھا کہنے لگا: اگر یہ آیت ہمارے یہاں ہوتی
تو ہم عید مناتے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ آیت دو عیدوں کے
موقع پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ اور یوم جمعہ۔

روز جمعہ کے مستنون و مستحب اعمال

جمعہ کے روز غسل کرنا سنت مستحبہ ہے۔ چنانچہ
ایک مشہور حدیث میں بڑی تاکید وار وہے غسل یوم الجمعة
واجب علی کل محتلم جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔
جمعہ کے روز پاک و صاف اور عمدہ کپڑے اور خوشبو
وغیرہ کا استعمال مسنون ہے، چنانچہ ابو داؤد کی ایک طویل
حدیث جس میں کفارہ سینات کی بشارت موجود ہے۔ اس

میں ان تمام باتوں کی ہدایت دی گئی ہے من اغتسل
یوم الجمعة ولبس من احسن ثیابہ و من طیبہ
جمعہ کے دن تیل اور سواک کے استعمال کی ہدایت بھی
احادیث میں دی گئی چنانچہ بخاری شریف میں اور ابن ماجہ
میں مذکور دونوں کام کا حکم موجود ہے۔ ویدھن من دھند
(بخاری) وعليکم بالسواک (ابن ماجہ)

جمعہ کے روز سورۃ کہف کی تلاوت پر یہ بشارت
دی گئی ہے، چنانچہ حدیث میں ہے جمعہ کے روز جو شخص بھی سورۃ
کہف کی تلاوت فرمائے گا تو قیامت کے دن اس کے پیر سے
لے کر آسمان تک جھلکتا ہوا نور ہوگا۔

جمعہ کی پہلی اذان حضور اکرمؐ کے زمانہ میں ایک ہی اذان
ہوتی تھی جو خطبہ سے پہلے آپؐ کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دیجاتی تھی۔
یہی طریقہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں بھی قائم رہا پھر حضرت عثمانؓ کے
دور خلافت میں آبادی پھیلتی چلی گئی اور لوگ مسجد پہنچنے میں دیر
کرنے لگے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس اذان سے پہلے ایک اور
اذان دلوانی شروع کر دی جو مدینہ کے بازار میں مقام زور اور
پردی جاتی تھی۔

جمعہ کے دن سفر کسی ایسے شہر کی طرف سفر جاری رکھا جائے
جہاں پہنچ کر جمعہ ادا کرنا ممکن ہو، بعض فقہاء نے منع کیا ہے امام
ابو حنیفہؒ نے ایسے وقت میں بھی سفر کی اجازت دی ہے۔ واللہ اعلم

ملاحظہ:- تفسیر ابن کثیر • تفسیر موابہا لرحمان
• تفسیر حقانی • معارف القرآن • صحیح بخاری
• صحیح مسلم • مشکوٰۃ • زاد المعاد • مالا یزید

جواہر الحلالہ

اثر: مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ

جواہر الحدیث کے عنوان کے تحت اس سال ایسی حدیثوں کا انتخاب پیش کیا جا رہا ہے جس میں درج ذیل موضوعات و مسائل پر روشنی ملتی ہے :-

- حفظانِ صحت کے اصول و ضوابط • علاج اور دوا کی ترغیب • امراضِ کار و حافی علاج • حرام اشیاء کے ذریعہ علاج کی ممانعت • متعدی امراض سے بچنے کی ہدایت • امر امن پر صبر اور صبر و خیرات کی تعلیم • امر امن پر اجر فراوان کی بشارت • مسنون دعائیں • عیادت مرعین • امر امن گناہوں کیلئے کفار و غیر

بنی الاسلام علی النظافۃ تم سے جتنا ہو سکے پاکی و صفائی اختیار کرو۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی ہے اول ما یحاسب بہ العبد طہوراً۔ بندہ سے پہلا حساب پاکیزگی سے متعلق ہوگا۔ طہر اھذہ الاجساد طہرکم اللہ اپنے بدنوں کو پاک صاف رکھو اللہ تمہیں بھی کثافتوں و گندگیوں سے صاف رکھے گا۔ غسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم جمعة کے دن نہانا ہر بالغ کے لئے ضروری ہے۔

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید من لیل ولا نهار فیستقیظ الا یتسواک قبل ان یتوضا (ابوداؤد) حضرت عائشہؓ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کے کسی بھی حصہ میں نیند سے بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک کے ذریعہ دانت صاف فرماتے تھے۔

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

صحت و تندرستی ہی سے زندگی میں لطف اور بہار ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تندرستی کی حفاظت اور قلب و روح کی نگہداشت سے متعلق اپنی احادیث میں زہین اصول پیش فرمایا ہے جن پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جائیں تو مسلمان صحت و سلامتی اور تندرستی کی نعمت غیر مترقبہ سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔

صحّت کا راز صفائی و پاکیزگی
میں پوشیدہ ہے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق صفائی اور زندگی کے ہر شعبہ میں نظافت و پاکیزگی کی تعلیم ان حدیثوں کے ذریعہ دی ہے :-

الطہور شرط الایمان پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے

ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافۃ اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نظیف ہے نظافت کو محبوب رکھتا ہے۔

تنظّوا بکل ما استطعتم فان اللہ تعالیٰ

طهروا افنیتکم وان الیہود لا تطہروا
افنیتھا اپنے مکانات کے صحنوں وغیرہ کو صاف ستھرا رکھو
یہود اپنے مکان پاکیزہ نہیں رکھتے۔

ترفع البرکۃ من البیت اذا کانت فیہ الکناستہ
اس گھر سے خیر و برکت اٹھالی جاتی ہے جس میں گندگی ہو۔
(گندگی میں اخلاقی، روحانی جسمانی اور تمدنی و معاشرتی
گندگی و بُرائی بھی شامل ہے)۔

البسوا الثیاب لبیض فانہا اطہر و طیب
سفید اور اچلے کپڑے استعمال کرو، وہ نہایت پاکیزہ
اور صاف ہوتے ہیں۔ خیر ثیاب بکرم البیاض فالبسوا
احیاء کم و کفنوا فیہا موتا کم۔ تمہارے لئے
بہترین کپڑے وہ ہیں جو سفید اور اچلے ہوں۔ یہی زندوں
کو پہناؤ اور ان ہی میں اپنے مردوں کو کفنناؤ۔

استجد والنعال فانہا اخلا خیل الرجال
جو تیاں نئی پہنو کیونکہ وہ مردوں کے لئے زینت ہے۔

غذا میں عمدگی اور پاکگی

صفائی ملحوظ ہے غذائیں مفید اور
قوت بخش استعمال کی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم
سے مختلف غذاؤں کا استعمال کرنا ثابت ہے۔
کتب حدیث میں کتاب لاطعمہ والاشریہ کے مطالعہ سے
حضور اکرم کی غذاؤں کی تفصیلات معلوم ہو سکتی ہیں کہ
آپ نے گوشت، روٹی، روغن، سرکہ، سبزی، شہد، حلویہ
میوہ، پھل اور مکھن وغیرہ کا استعمال فرمایا ہے۔

علیہ وسلم لو ان اشد علی امتی لافرتہم بتاخیر
العشاء وبالسواک عند کل صلوۃ (مشکوۃ) حضرت
ابو ہریرہؓ کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے
تھے یہ چیز میری امت کے لئے گراں نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ
نماز عشاء تاخیر سے ادا کی جائے اور ہر نماز کے وقت مسواک
کا اہتمام کیا جائے۔

تخللوا علی اثر الطعام وتمضمضوا فانہ
مصحۃ للنباب والنواجذ کھانے کے بعد خلال اور
کلی کر و کیونکہ خلال اور کلی کرنے سے دانتوں کی صحت
قائم رہتی ہے۔

کالیبیتن احدکم وفی یدہ عمر الطعام
فان اصابہ شئی فلا یلوم من الا لنفسہ تم میں
سے کوئی شخص اس حالت میں نہ سوئے کہ اس کے ہاتھ کھانے
کی چکنائی وغیرہ سے آلودہ ہوں۔ اگر اسے کوئی تکلیف
پہنچے تو اس کو اپنے آپ پر ملامت کرنی چاہئے۔

عن البراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حقا علی المسلمین ان یغتسلوا یوم الجمعة و
لیمس احدہم من طیب (مشکوۃ) حضرت براءؓ
کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں
کو (خصوصیت کے ساتھ) جمعہ کے دن غسل اور خوشبو کا
اہتمام کرنا چاہئے۔

ومن کان عندہ طیب فلا یضئہ ان یمسہ
جس کے پاس خوشبو (عطریات وغیرہ) ہو اس کو استعمال کرنی چاہئے۔

کھانے میں پاکی و صفائی کا خیال رکھنا نہ صرف صحت و تندرستی کے لئے سودمند ہے بلکہ رزق میں کثادگی اور خیر و برکت کا باعث ہے۔

خمر و الطعام والشراب (بخاری) کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھک کر رکھو۔

او کو اقربکم خمر و انیتکم و اذکروا اسم اللہ کھانے پینے کے برتن ڈھک کر رکھو اور جب کھاؤ تو اللہ کا نام لو۔ طہور الطعام یزید فی الطعام والدين والرزق کھانے میں صفائی و پاکیزگی سے کھانے میں 'دین' میں 'رزق' میں زیادتی ہوتی ہے۔

الوضو قبل الطعام و بعدہ ینفی الفقر۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد منہ ہاتھ دھونے سے افلاس دور ہوتا ہے۔

من احب ان یکثر اللہ خیر بہ یتوضا اذا حضر غداہ و اذا رفع جو شخص اپنے گھر میں خیر و برکت دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد منہ ہاتھ دھو لے۔

غذا میں اعتدال شکم پر پی نہ صرف جسمانی و پیرنی لحاظ سے مفتر ہے بلکہ روحانی قلبی اور دماغی اعتبار سے بھی نقصان و ضرر کا باعث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا میں اعتدال اور میانہ روی کی تاکید ان لفظوں میں کی ہے ان المؤمن یا کل فی معی واحد والکافر یا کل فی سبعة امعاء (بخاری) مومن کا کھانا ایک

آنت میں ہوتا ہے اور کافرسات آنتوں میں بھر لیتا ہے۔ اذ اقل الرجل الطعام ملا جوفہ نوراً۔ غذا کم استعمال کرنے سے آدمی کے اندر نورانیت بڑھتی ہے۔ من قل طعامہ صحہ بطنہ وصف قلبہ ومن کثر طعامہ سقم بطنہ وقسا قلبہ غذا میں اعتدال اور کمی سے آدمی کا جسم تندرست اور قلب صاف رہتا ہے اور جو شخص کھانے میں اعتدال ملحوظ نہیں رکھتا اس کا جسم بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں سختی و قساوت پیدا ہوتی ہے۔

کھانے میں عیب غذاؤں کے استعمال نہ نکالا جائے میں ہر انسان کا ذوق جدا گانہ ہوتا ہے۔ لہذا کوئی غذا کسی شخص کے ذوق سے میل نہ کھائے تو عیب جوئی کے درجے نہیں ہونا چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اگر کوئی غذا آپ کے ذوق و مزاج کے مطابق نہ ہوتی تو آپ استعمال نہیں فرماتے مگر کبھی کسی غذا میں کوئی عیب یا نقص نہیں نکالتے تھے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت ہے ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاماً قط۔

صحت و تندرستی کے لئے شراب و دیگر منشیات سے بچنا ضروری ہے

عصر حاضر کی تحقیقات نے تو اس حقیقت کو پوری طرح نمایاں کر دیا ہے کہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کا استعمال انسانی صحت کے لئے مفتر کا باعث ہے حضور

اکرمؑ نے شراب و دیگر نشہ آور اشیا کو حرام قرار دے کر اپنی امت کو جسمانی، اخلاقی اور روحانی کثافتوں اور کمزوریوں سے بچالیا۔ اجتنبوا الخمر فانها مفتاح کل شر۔ شراب بچو، وہ تو ہر شر اور بُرائی کے لئے راہ کھولتی ہے اجتنبوا کل مسکر ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز سے پرہیز کرو۔

زنا سے اجتناب زنا کاری سے آدمی میں نہ صرف جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس کے اندر بہت سی اخلاقی و روحانی برائیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اس بد کاری میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور اکرمؐ نے ان ارشادات کے ذریعہ اپنی امت کو متنبہ فرمایا ہے۔ الزنا یورث الفقر زنا سے آدمی افلاس کا شکار ہوتا ہے۔

ایاکم والزنا فان فیہ اربعۃ خصال یدھب البہاء عن الوجه ویقطع الرنق ویسخط الرحمن والمخلود فی النار۔ زنا سے بچو۔ اس میں چار برائیاں ہیں، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، روزی بند ہو جاتی ہے، خدا کا غضب نازل ہوتا ہے اور زنا کار کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔

بہرہیز گاری ہی سے جسمانی و روحانی اور اخلاقی صحت وابستہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر قسم کی برائیوں اور کثافتوں سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

چنانچہ حقیقت ارباب علم و حکمت سے پوشیدہ نہیں کہ رذائل کے اجتناب ہی سے آدمی کی جسمانی، قلبی، دماغی اخلاقی اور روحانی صحت و سلامتی قائم ہے۔ اکرم الناس اتقاہم جو زیادہ پرہیز گار ہے وہی شخص سب سے بزرگ ہے۔
من رزق تقی فقد رزق خیر الدنیا والاخرۃ اللہ تعالیٰ نے جس کو پرہیز گاری دی اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں دی گئیں۔ التقی کریم علی اللہ والفاجر شقی ہیں علی اللہ پرہیز گار شخص خدا کا محبوب ہے اور بدکار شخص خدا کی نظر میں ذلیل ہے۔

ایہا الناس الا ان ربکم واحد الا ان اباکم واحد الا لافضل لعربی علی عجمی الا لافضل لاجمر علی اسود الا بالتقویٰ۔ لوگو تم سب کا پالنے والا ایک ہے تم سب کا باپ ایک ہے، عربی کو عجمی پر، گورے سرخ رنگ والے شخص کو کالے پر کوئی فوقیت و برتری اور فضیلت نہیں، مگر تقویٰ سے۔

دوا اور علاج کی ترغیب ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے اوقات اور ایام ضرور آتے ہیں جن سے وہ کسی مرض اور بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر دفع امراض کے لئے علاج اور دوا کی جانب توجہ دینی چاہئے۔ مرض سے غفلت اور علاج سے عدم التفات کوئی دینداری اور دشمنی نہ فعل نہیں ہے۔ حضور اکرمؐ نے ان لفظوں میں علاج و معالجہ کی جانب توجہ مبذول فرمائی ہے۔ عن اسامہ بن شریط قال قالوا یا رسول اللہ انشدنا وی قال نعم یاعباد اللہ

تداووا فان الله لم يضيع داء الا وضع له شفا
غير داء واحد المحرم (ابوداؤد)

حضرت اسامہ بن شریک کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بدوی لوگوں نے پوچھا کیا دوا اور علاج و معالجہ کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو! علاج ضرور کرو۔ اللہ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کے لئے شفا بھی رکھی ہے سوائے بڑھاپے کے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء (بخاری) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو مرض بھی پیدا کیا ہے اس کے لئے شفا بھی پیدا کی ہے۔

عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل داء دواء فاذا اصاب داء برأ باذن اللہ (مسلم) حضرت جابر کا کہنا ہے حضور اکرم نے فرمایا ہر مرض کے لئے ایک دوا ہے۔ اگر وہ دوا اس مرض کی ہے تو اللہ کے حکم و اذن سے شفا حاصل ہوگی۔

تداووا عباد اللہ فان اللہ عزوجل لم ينزل داء الا انزل معه شفاء الا الموت والمحرم۔ خدا کے بندو! علاج کراؤ اللہ نے موت اور بڑھاپے کے سوا ہر مرض و بیماری کے لئے شفا رکھی ہے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کوئی مرض لا علاج نہیں البتہ کسی مرض و بیماری کے لئے صحیح دوا تجویز کرنے کے لئے تحقیق کرنی چاہئے۔ ان حدیثوں میں ایک طرف اطباء کے لئے

تحقیق کی جستجو قائم رکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مریضوں کے لئے تسلی ہے کہ ہر مرض کے لئے شفا ضرور ہے سوائے اس کے کہ ان کے مرض میں موت رکھی گئی ہو۔

**شہد، پچینہ، مدینہ کی کھجور
عجوة کے اندر شفاء**

الشفاء ثلاث شربة عسل وشرطة
حجم وکیۃ فاروقی امتی عن الکی (بخاری)
تین چیزوں میں شفا ہے، شہد کا گھونٹ، پچینے کا نشان اور آگ کا داغ لگانا۔ میں اپنی امت کو آگ کے دلوں سے منع کرتا ہوں۔

عن عامر بن سعد ابن ابی وقاص عن
ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تصبغ
سبع تمرات عجوة لم یضره ذلک الیوم سم و
لا سحر۔ (ابوداؤد)

حضرت عامر بن سعد کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے فرمایا حضور اکرم نے کہا جو شخص بھی نہار منہ عجوة کھجور سات عدد دکھالے تو اسے پورے دن میں زہر اور جادو کا کوئی اثر نہ ہوگا۔

عن سعد ابن ابی وقاص قال مرضت
مرضاۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودی
فوضع یدہ بین ثدیّی حتی وجدت بردھا
فی فؤادی فقال انک رجل مفود ایت المحارت

بن کلدہ اخا ثقیف فانه رجل تطيب فليأخذ
سبع تمرات من عجرة لم يضره ذلك اليوم ستم
ولا سحر (ابوداؤد) حضرت سعد فرماتے ہیں، میں بیمار
ہوا تو حضور اکرم میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور
اپنا دست اقدس میرے سینہ پر رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے
اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا ہمیں دل کی شکایت
ہے۔ لہذا بنو ثقیف کے آدمی حارث بن کلدہ کی طرف رجوع
کرو وہ اس مرض کا بہترین علاج کرے گا۔ دل کی بیماری میں
آدمی کو مدینہ کے کھجور (عجوة) سات عدد گٹھلی سمیت
کھاتے رہنا چاہئے۔

حرام چیزوں سے دفع امراض کے لئے علاج نہ کیا جائے

اشیاء کا استعمال کیا جائے۔ خدا نے حرام اور گندی چیزوں
میں کوئی شفا نہیں رکھی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم سے شراب کو
بطور علاج استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے
منع فرمایا اور کہا وہ خود ہی ایک بیماری ہے لا لکنھا
دواء (ابوداؤد) ان الله انزل الداء والدواء
وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام۔
اللہ نے مرض اور دوا نازل کی ہے، ہر بیماری کے
لئے دوا ہے، تم علاج کرو اور حرام چیزوں کو دوا اور علاج
کے لئے استعمال نہ کرو۔

ان الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم
عليكم فلا يجوز التداوى بالحرام (بخاری)

اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تمہارے لئے کوئی شفا
نہیں رکھی ہے جو حرام قرار دی گئی ہیں۔

عن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل
النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في
دواء فتهاه عن قتلها (ابوداؤد)

ایک طبیب نے حضور اکرم سے میٹھا بطور دوا استعمال
کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے منع فرمایا۔

عن ابی هريرة قال نبي رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الداء والخبث۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے ناپاک
اور حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔
(کیونکہ پاک و طیب چیزوں کی فراوانی کی حالت میں حرام اشیاء
کی جانب توجہ کی چنداں ضرورت و احتیاج نہیں۔)

روحانی علاج روحانی علاج و

معالجات میں صرف ان مانثر اور ادوار و رواتب و دعاؤں
سے مریض پر دم کیا جائے جس میں کفر اور شرک کا شائبہ نہ
ہو اور ان کے اندر توکل علی اللہ کے منافی کوئی بات نہ ہو، تو
اس قسم کا علاج فی نفسہ ممنوع نہیں ہے۔ دعاؤں میں بڑی
تاثیر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریض کی عیادت کے موقعہ
پر بیمار کے حق میں دعا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم نے صحابہ سے
فرمایا تم جو پٹھہ کر دم کرتے ہو اسے میرے سامنے پیش کرو،
اگر ان میں شرک کا پہلو نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔

اعرضوا علی رقاکم لا یاس بالرقی مالم یکن فیہ
شرك (مسلم) مواہب اللدنیہ میں مرقوم ہے علماء نے اس
قسم کے روحانی علاج کو تین شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے اسماء و صفات کے
ذریعہ علاج کیا جائے۔ دوسری شرط عربی زبان میں ہو اور
اگر کسی دوسری زبان میں ہو تو اس کا مفہوم بالکل واضح ہو
تاکہ کوئی خلاف شرع بات شامل نہ ہو تو اسے ترک کیا جائے
اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں تاثیر اللہ کے اذن اور حکم
سے ہے یہ عقیدہ ملحوظ رہے۔

قرآن کریم میں شفاء قرآن و حدیث کی عبارتوں
کا استعمال کئی جگہ صرف جواز بلکہ مستحب ہے خیر الدواء
القرآن (ابن ماجہ) بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ اس
حدیث کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے
ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین
حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے حضور
اکرم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں میں شفاء ہے لہذا انہیں
مت چھوڑو۔ قرآن کریم اور شہد۔

علیکم بالشفائین العسل والقرآن۔

شیخ ابوالقاسم قشیری سے منقول ہے کہ ان کے
صاحبزادے مرض شدید کے شکار ہو گئے۔ یہاں تک کہ
زندگی کی امید ختم ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں حضور اکرم
کو دیکھا اور اپنے فرزند کی حالت بیان فرمائی تو آپ نے
کہا آیات شفاء سے استفادہ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ نیند

سے بیدار ہوئے اور قرآن کریم میں آیات شفاء کو تلاش
کیا تو چھ مقامات پر لفظ شفا پایا گیا :-

ولیشف صدور قوم مؤمنین
شفاء لما فی الصدور

یخرج من بطونہما شراب مختلف الوانہ فیہ
شفاء للناس۔

نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین
واذا مرضت فہو لشیفین۔ قل ہوللذین
امنوا ہدی وشفاء۔

حضرت قتیبہ فرماتے ہیں میں نے ان آیات کو لکھا اور
پانی گھول کر اپنے فرزند کو پلایا تو انہیں شفاء نصیب ہوئی۔
(مواہب اللدنیہ)۔ بیہقی کی روایت ہے ایک شخص نے حضور
اکرم سے دردِ حلق کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا قرآن کریم
کی تلاوت یا بندی سے کرتے رہو۔

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں ایک شخص نے
حضور اکرم سے سینہ کے درد کی شکایت کی تو آپ نے تلاوت
قرآن کا حکم دیتے ہوئے کہا اللہ نے قرآن کو شفاء لما
فی الصدور کہا ہے (یعنی سینوں کے امراض کے لئے قرآن
میں شفاء ہے)۔

سورۃ الفاتحہ سے متعلق حضور اکرم نے فرمایا اس میں
ہر مرض کے لئے شفاء ہے۔ فی فاتحۃ الکتاب شفاء
من کل داء (موطا امام محمد)
اسی لئے اس سورۃ کا نام شفاء بھی ہے۔

قرآن دم کرتا بخاری شریف میں ابوسعید

خدری کی روایت ہے۔ چند اصحاب رسول کا گذر ایک چشمہ پر سے ہوا۔ وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ ایک شخص صحابہ کرام کے پاس آیا تاکہ علاج کیا جائے چنانچہ ابوسعید نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو زہر اُٹل ہو گیا۔

بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے تو سورہ اقلص اور موعودتین (سورہ فلق - سورہ الناس) پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور اپنے چہرہ پر اور سارے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے تھے۔ بیماری کے دنوں میں مجھ سے فرماتے تھے کہ میں ان سورتوں کو پڑھ کر آپ کے چہرہ اور جسم پر پڑھتا ہوں۔

مستون دعائیں

حضور اکرم نے علاج و معالجہ اور دوا کی ترغیب کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی ہدایت فرمائی ہے کیونکہ جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا فضل نہ ہو کوئی مرض ختم نہیں ہو سکتا۔ خواہ کیسی ہی بہترین دوا تجویز کی جائے۔ اسی لئے حسن تدبیر اور دواؤں کے ساتھ ساتھ صحت و شفا کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں اور اسی کے فضل و کرم پر بھروسہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے حضور اکرم تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے :-

لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموات

والارض ورب العرش الکہیم - (بخاری)
ایام مرض میں اس دعا کا پڑھنا حضور اکرم کا معمول تھا اللہم رب الناس مذهب الباعل شفا انت الشافی لا شافی الا انت شفاء کا یغادر ستم (بخاری)
حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ یہ دعا پڑھتے یا حی یا قیوم ھمک استغیت ابو داؤد کی روایت ہے صبح و شام حضور اکرم یہ دعا پڑھتے تھے۔
اللہم عافنی فی بدن فی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت

طبرانی کی روایت ہے حضور اکرم نے فرمایا جب بھی مجھے کوئی مشکل دے اور کربانگیز واقعہ پیش آیا تو حضرت جبریل پہنچے اور انہوں نے یہ دعا پڑھنے کے لئے کہا تو کلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یخذلنا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرۃ تکبیرا۔

حضور اکرم نے فرمایا جو شخص بھی ربح و تکلیف اور پریشانی کے وقت پر آیتہ الکرسی اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ (مواہب)
حضرت سہیل نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص بارگاہ رسالت میں آ پہنچا اور حضور اکرم سے عرض کیا یا رسول اللہ! رات مجھے بچھونے کاٹ لیا۔ اس پر حضور اکرم نے کہا اگر تم ہر شام یہ دعا پڑھ لیتے تو انشاء اللہ کوئی چیز تمہیں ضرر نہیں پہنچاتی۔

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
ابان بن عثمان کی روایت ہے کہ انہوں نے
اپنے والد سے سنا حضور اکرمؐ نے فرمایا جو شخص بھی علی الصبح
تین مرتبہ یہ دعا پڑھے تو شام تک بلاؤں سے محفوظ رہیگا۔
اور اسی طرح سہر شام پڑھ لے تو صبح تک ہر قسم کی آفت اور
بلا سے مامون رہیگا۔

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في
الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔

سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے
فرمایا جو شخص بھی حضرت یونسؑ کی دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ
اس کے ہر غم کو دور کر دے گا۔

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ ایک روز حضور اکرمؐ
مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابوامامہ انصاریؓ کو دیکھ کر پوچھا
کیا بات ہے اوقات نماز کے علاوہ تم مسجد میں دکھائی نہیں دیتے،
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ بیچ و غم اور قرض نے گھیر
رکھا ہے۔ اس پر حضور اکرمؐ نے کہا کیا میں تمہیں ایسی دعا
بتلا دوں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ اور قرض
کو دور کر دے گا۔ انہوں نے کہا خدا کے رسولؐ ضرور بتلائیے۔
حضور اکرمؐ نے یہ دعا بتلائی :-

اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن
واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن
والجمل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔

حضرت ابوامامہ انصاریؓ کا کہنا ہے کہ انہوں نے
یہ دعا پڑھنی شروع کی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا غم اور
قرض دور ہو گیا۔

بیماری سے گناہ امراض پر صبر کیا جائے
معاف ہوتے ہیں کیونکہ بیماری مومن کے لئے
اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

ما من مصيبة تضرب المسلم الا كفر الله بها
عنه حتى الشوكة يشاكها۔ (بخاری)

ایک مسلمان کو تکلیف 'مرض' 'حزن' اور غم لاحق ہوتا ہے
یہاں تک کہ ایک کاٹا بھی جو اسے چھتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے ذریعے سے بھی اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔

اور شکوہ کی ایک حدیث میں خصوصیت کے ساتھ بخار

کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے کہ بخار مومن کے خطاؤں
کو اسی طرح دور کرتی ہے جس طرح کپڑے کی خباثت کو دور کرتا ہے

عن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم

على ام السائب فقال مالك ترفرفين قالت الهى لا

بارك الله فيها فقال لا تسبى الهى فانها تذهب

خطايا بني آدم كما يذهب الكبر خبث الحديد (مشکوٰۃ)

امراض پر اجر و ثواب

عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم اذا مرض لعبد او سافر كتب له بمثل ما

كان يعمل مقبلا۔ (مشکوٰۃ)

حضرت ابو موسیٰؓ کا کہنا ہے حضور اکرمؐ نے ارشاد

اسلامی قانون سازی کا نیا رخ جائزہ

”لمنجعل ترجمہ: از افضل العلماء مولوی حافظ البشیر الحق قویٹی اُدھو، اساتذہ العلوم طیبیہ“

دوسری دست

اسلامی قانون سازی کے سربراہ

تعارف پیش کیا جا رہا ہے جنہیں اسلامی قانون سازی کی سربراہی کا شرف حاصل رہا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابتؓ، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عراق میں عبداللہ بن مسعودؓ اور مصر میں عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ تشریع اسلامی کے سربراہ اور وہ افراد رہے۔

حضرت زید بن ثابتؓ

آپ کا اسم گرامی سبیب زید بن ثابتؓ تھا۔ تجارتی انصاری ہے، ہجرت رسولؐ کے وقت آپ کی عمر گیارہ سال تھی اور اس وقت آپ کو قرآن کریم کی سولہ سورتیں حفظ تھیں۔ غزوہ خندق اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضورؐ نے بنو نجار کا علم حضرت عمار بن خرم کے ہاتھوں سے لے کر آپ ہی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ حضورؐ اکرمؐ سے جب اسکی وجہ معلوم کی گئی تو آپؐ نے ارشاد فرمایا: قرآن کریم مقدم ہے اور زید کو قرآن کی سورتیں زیادہ حفظ ہیں۔

حضرت زید کو اس بات کا بھی شرف حاصل رہا کہ آپ وحی کی کتابت فرماتے اور حضورؐ اکرمؐ کے رسائل و مکاتیب

تحریر فرمایا کرتے تھے۔

حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضورؐ اکرمؐ نے مجھ سے فرمایا۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں جس قوم کی طرف پیغامات بھیجتا ہوں کہیں وہ کسی پیشانی نہ کر بیٹھیں، لہذا تم سریانی زبان سیکھ لو۔ حضورؐ اکرمؐ کی ایاء پر میں نے سترہ دنوں میں سریانی زبان اور پندرہ دن کی مدت میں عبرانی زبان سیکھ لی۔

عہد صدیقی و فاروقی میں آپ بحیثیت نقل نویس اور سرکاری کی خدمات انجام دیتے رہے اور دور عثمانی میں بیت المال کے ناظم رہے اور حضرت عمر و حضرت عثمانؓ اپنے دور خلافت میں جب بھی حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ ہی دار الخلافہ مدینہ منورہ میں خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا کرتے تھے۔

حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے مشورہ سے آپ ہی نے تدوین قرآن کی عظیم الشان خدمت انجام دی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے آپ کے حق میں یہ رائے ظاہر فرمائی تھی کہ آپ ایک ثقہ اور صاحب تقویٰ نوجوان ہیں جس پر ہم کسی قسم کا الزام نہیں رکھ سکتے۔ حضرت زید کے عادل ہونے کے لئے یہی قول کافی ہے۔

مدینہ منورہ میں قضائے فتویٰ نویسی، قرآن اور فرائض کی ذمہ داریاں آپ ہی سے منسلک رہیں۔ آپ کی شان میں آنحضرتؐ نے جماعت صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا۔ زید فرائض کے معاملہ میں تم سب سے زیادہ علم و بصیرت رکھتے ہیں۔ حضرت شعیبی فرماتے ہیں۔ علم فرائض اور قرآن کریم کے معاملہ میں حضرت زید بن ثابتؓ کو ہمارے لوگوں پر فوقیت حاصل تھی۔ حضرت عباسؓ کا کہنا ہے صحابہ کرام کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ راسخین فی العلم میں حضرت زید بن ثابتؓ بھی ہیں۔ حامل تحریر: حضرت زید کو قرآن و حدیث کا وسیع فہم حاصل تھا اور آپ کو احکامات مسائل کے استنباط و استخراج پر بڑی مہارت حاصل تھی۔ چنانچہ نئے پیدا شدہ مسائل جن کے لئے قرآن و حدیث سے کوئی نظیر فراہم نہ ہو تو وہاں رائے اور اجتہاد سے کام لیتے تھے۔

امور قضاء، مسائل فقیہہ اور علم فرائض کے معاملہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کسی شخص کو بھی حضرت زید بن ثابتؓ پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔

حضرت زید بن ثابتؓ نے ۹۲ حدیثیں حضور اکرمؐ سے روایت کی ہے جن میں سے پانچ حدیثوں پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے اور اس کے علاوہ صرف چار حدیثیں صحیح البخاری میں اور ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس لحاظ سے بخاری میں آپ کی روایت کردہ احادیث نو اور مسلم میں چھ ہوتی ہیں۔

حضرت زید بن ثابتؓ نے سلمہ میں وفات پائی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ
حضرت عبداللہ بن عباسؓ

بھائی تھے۔ آپ کی پیدائش ہجرت سے تین سال قبل ہوئی۔ جبکہ خاندان نبویؐ شامی طالب میں محصور تھے۔ ولادت کے بعد آپ کو حضور اکرمؐ کے ہاتھوں میں دیا گیا تو آپ نے اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور لعابِ ہن سے تحنیک فرمائی۔ اور یہ دعا دی اللہم فقیہہ فی الدین و علمہ التاویل و فی رواية علمہ الحکمة اے اللہ اس نومولود کو دین کی سمجھ اور کلام ربانی کی تفسیر کا فہم عطا فرما اور حکمت و دانائی سے نوازا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی علمی استعداد کی بنا پر آپ کو روشنائی علم اور دریائے علم کہا جاتا تھا۔ اور آپ چار عبد اللہ میں سے ایک ہیں۔

اور آپ کا شمار ان چھ حضرات میں بھی ہوتا ہے، جنہوں نے احادیث کی روایت کثرت سے کی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضور اکرمؐ سے ۱۶۷۰ حدیثوں کی روایت کی ہے جن میں سے ۹۵ حدیثوں کو متفقہ طور پر امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں نقل کیا ہے اور صرف بخاری شریف میں ۱۲۰ اور صرف مسلم میں ۱۴۹ احادیث ہیں۔ اس لحاظ سے بخاری شریف میں آپ کے حدیثوں کی تعداد ۲۱۵ اور

عہ عبادلہ سے مراد عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن عمرو۔ عبداللہ بن عباس۔ اور بقول دیگر عبداللہ بن زبیر اور عیادہ میں زید بن ثابتؓ، ابی بن کعب۔ معاذ بن جبل۔ حضرت عائشہ اور ابو موسیٰ اشعری کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ (فوائد نواری)

مسلم شریف ۱۳۹۱ تک پہنچتی ہے۔

عبداللہ بن عباس کی اکثر روایات جلیل القدر صحابہ سے ہیں کیونکہ وفات نبویؐ کے موقع پر آپ کی عمر تیرہ سال تھی۔ آپ نے صحابہ سے حدیثوں کو حاصل کرنے اور انہیں جمع کرنے میں بڑی محنت و جانفشانی سے کام لیا۔ فرماتے تھے حضور اکرمؐ کی اکثر و بیشتر حدیثوں کو میں نے انصاریوں سے حاصل کیا ہے۔ اور جس شخص کے متعلق بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ اس کے پاس احادیث موجود ہیں تو میں اس کے پاس چلا جاتا اور اگر اس کو سوئے ہوئے پاتا تو اس کے بیدار ہونے تک اسی کے در پر انتظار میں بیٹھ جاتا پچانچہ راہ کی گود سے میرا چہرہ غبار آلودہ ہو جاتا تھا لیکن میں اس کے بیدار ہونے کے بعد احادیث حاصل کر کے ہی واپس جاتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس کی علمی گہرائی و گہرائی ذہانت و ذکاوت اور استدلال و اجتہاد کی صلاحیت و قابلیت کی وجہ سے حضرت عمرؓ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور آپ کی بڑی عزت و تعظیم کرتے تھے۔ اور باوجود صغر سنی کے آپ کو ملی اور مشاوری مجاہد میں شامل کر لیتے تھے۔ اس پر عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ ہمارے لڑکے بھی تو عبداللہ بن عباس کے مانند ہیں لیکن کسی کو یہ مقام نہیں دیا گیا۔

حضرت عمرؓ نے جواب دیا۔ عبداللہ کو یہ مقام ان کے علم و فضل کی بناء پر ملا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس نہایت درجہ خلیق و متواضع تھے۔ صحابہ میں جب کبھی کسی موضوع پر گفتگو ہوتی تو حضرت عمرؓ آپ کی طرف متوجہ ہوتے لیکن آپ عرض کرتے کہ جب تک یہ اکابرین گفتگو نہ کر لیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں عبداللہ ہمارے نوجوانوں میں ممتاز آدمی ہیں اور ان تمام کے درمیان خلق و اخلاق اور کتاب اللہ کے علم و فہم اور بصیرت کے لحاظ سے فائق ہیں۔

امام بخاری نے تفسیر سورۃ البقرہ کے باب میں حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حاضرین غزوہ بدر کے ساتھ مجھے بھی مدعو کیا اور ان حضرات سے سوال کیا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول اذ جاء نفسی اللہ والفتح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں بعض حضرات نے کہا ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اس سے توبہ و استغفار کریں تو اسکی نصرت حاصل رہیگی اور ہمیں فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ بعض حضرات نے سکوت فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے مجھ سے پوچھا کیا ارشاد ربانی کا مذکورہ مفہوم یہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس کے ذریعہ حضور اکرمؐ کی وفات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا ہاں! میں بھی اس سے یہی مراد سمجھتا ہوں۔

یہ بات حضرت ابن عباس کی قوت فہم و بصیرت اور جود فکر کی روشن دلیل ہے۔ حامل کلام فصاحت فہم و ذکاوت کے اعتبار سے ایک عرب شخص کے اندر جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں وہ سب ابن عباس کے اندر پوری

طرح جلوہ گر تھ حضرت ابن مسعود کا قول ہے ابن عباس
حقائق اور معانی قرآن کی فہمائش و تفہیم کے لئے بہترین
ترجمان ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ابن عباس امت
میں قرآن کریم کا گہرا علم رکھنے والے ہیں۔

حضرت عطاء فرمایا کرتے تھے، ابن عباس کی مجلس
سے زیادہ بزرگ مجلس میں نے کہیں نہیں پائی۔ بیک وقت
ان کی مجلس میں فقہاء، مفسرین، شعراء وغیرہ رہتے۔

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عیینہ فرماتے ہیں،
میں نے ابن عباس سے بڑھ کر احادیث کا علم رکھنے والا کسی
کو نہیں دیکھا اور حضرت ابو بکر و عمرؓ اور عثمانؓ کے
فیصلوں کو ضبط ذہن رکھنے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں
نکلا اور فقہ کے اندران سے فائق تر فقیہہ کوئی نظر
نہیں آیا۔ اور میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو عربی ادب
تفسیر، شعر، حساب اور فرائض میں ان سے بھی بڑھ کر جاننے
والا اور جہارت رکھنے والا ہو۔ وہ ایک روز فقہ، ایک
روز تفسیر، ایک روز مغازی، ایک روز شعر، ایک روز تاریخ
اس طرح ہر روز ایک ایک فن پر درس دیا کرتے تھے۔ میں نے
کسی ایسے عالم کو نہیں دیکھا جو ان کی درسگاہ میں شریک
ہو اور ان کے علم و فضل اور کمال کو تسلیم نہ کیا ہو اور
نہ میں نے کسی علم کے پیاسے کو دیکھا جو اپنی تشنگی علم
کو بجھائے بغیر ان کے چشمہ علم سے واپس لوٹا ہو۔

آپ کی ساری عمر تعلیم و تعلم میں بسر ہوئی۔
سلطنت و امارت سے اپنا دامن بچائے رہے۔ البتہ چند

دنوں کے لئے بصرہ کے عامل ہو گئے تھے۔ ۶۸ھ کو ۱۱ سال
کی عمر میں بمقام طائف رحلت کر گئے۔
علم تفسیر اور فقہ میں اہل مکہ کا مرجع آپ ہی کی
شخصیت رہی۔

آپ کا اسم گرامی ابو عبد اللہ
عبد اللہ بن مسعود

بن غافل لہذا ہی ہے اور والدہ کی جانب نسبت کی وجہ سے
آپ کو ابن ام عبد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں
میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی دولت کو روئے زمین پر سب سے
پہلے قبول کیا چنانچہ قبول اسلام میں آپ کا چھٹا نمبر ہے اور
آپ ہی نے پہلی مرتبہ قریش کو قرآن کریم جہرا پڑھ کر سنایا حبشہ
اور مدینہ منورہ دونوں ہجرتوں کی سعادت سے بہرہ ور
ہوئے۔ بدر احد اور تمام غزوات میں شریک ہے۔ غزوہ بدر
میں آپ ہی نے ابو جہل پر پہلا وار کیا۔

حضور اکرمؐ نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی
ہے ہمیشہ صحبت نبویؐ کی سعادتوں و برکتوں سے مستفیض
ہوتے رہے اور اپنا سارا وقت حضور علیہ السلام کی خدمت
میں صرف کیا کرتے تھے۔ آپ کے لئے مسواک، طہارت، جوتے
وغیرہ کا انتظام فرماتے اور جب آپ چلنے کا ارادہ فرماتے، تو
اپنے ہاتھوں سے جوتے پہناتے اور آپ جہاں جلوہ افروز ہوتے
تو جوتے نکال کر اپنے ہی ہاتھوں میں رکھ لیتے تھے اور حضورؐ
کہیں جانے کے ارادہ سے چلنے لگتے تو آپ آگے آگے رہتے
تاکہ نبی کریمؐ کو کوئی زحمت نہ پیش آئے۔ اور جب حضور اکرمؐ

غسل اور طہارت کا ارادہ فرماتے تو خود پردہ بن جاتے، جب آپ مجھ کو خواب رہتے تو آپ کی خدمت میں بیدار رہتے اور کاشانہ نبوی میں بلا جھجک داخل ہو جاتے تھے چنانچہ آپ کی آمد و رفت سے بعض لوگوں نے یہاں تک خیال کیا کہ آپ نبی اکرم کے رشتہ دار ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری سے امام بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا میں اور میرے بھائی مین سے آئے۔ اس سے قبل ابن مسعود اور ان کی والدہ کو دیکھنے کا موقعہ نہیں ہوا تھا۔ حضور کے گھر میں ابن مسعود اور ان کی والدہ کی آمد و رفت کو دیکھ کر ہمیں خیال ہوا کہ یہ رسول اللہ کے قربت دار ہیں۔

حضرت حذیفہؓ سے کہا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کو بتلائیے جو اسوۂ رسولؐ کا مکمل نمونہ اور آپؐ کی تعلیمات کا عامل و محافظ ہوتا کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ حضرت حذیفہؓ نے جواباً ارشاد فرمایا اس سلسلہ میں عبداللہ بن مسعودؓ سے بہتر شخص میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کیونکہ انہیں ایسے اوقات میں بھی حضور اکرمؐ سے احادیث وغیرہ سننے کا موقعہ نصیب ہوتا تھا جبکہ ہم سننے سے عاجز اور قاصر رہتے تھے اور وہ ان وقتوں میں بھی حضور اکرمؐ کے مکان میں داخل ہوتے تھے جبکہ ہم لوگ نہیں جاسکتے تھے اور انہوں نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں نے حضور اکرمؐ کی زبان مبارک سے ستر سورتوں کو سنا ہوں اور آپؐ ہی سے ان سورتوں کو سیکھا ہوں۔ عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ سے ۸۳۸ حدیثیں مروی ہیں۔ ۴۶ احادیث

کو مستفقہ طور پر امام بخاری و مسلم نے صحیحین میں نقل کیا ہے اور ۲۱ حدیثیں بخاری میں اور ۶۵ حدیثیں مسلم میں ہیں۔ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود کو فتویٰ نویسی پر بڑی مہارت تھی، چنانچہ علم تفسیر و فقہ میں آپ کا شمار جلیل القدر مفسرین اور فقہاء میں ہوتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے جب عبداللہ بن مسعود کو کوفہ روانہ کیا تو اہلیان کوفہ کے نام لکھا: عمار بن یاسر کو بحیثیت امیر اور عبداللہ بن مسعود کو بحیثیت معلم و وزیر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں یہ دونوں حضرات نبی کریمؐ کے اکابرین صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے لہذا ان دونوں کی اقتداء و پیروی کرو اور وہ جو کچھ حکم دیں اس پر عمل کرو۔ تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود کو بھیج کر میں نے اوپر نم کو ترجیح دی ہے

قیام کوفہ کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اہل حدیث اور اہل فقہ دونوں استفادہ کرتے رہے۔ اور آپ ہی کوفہ کے معلم اور قاضی تھے۔ چنانچہ اہل کوفہ کے طریقہ کی تاسیس آپ ہی سے ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عمرؓ کے طریقہ کی پیروی کرتے تھے چنانچہ بہت سے مقامات پر جہاں نص موجود نہ تھی وہاں آپ نے رائے اور اجتہاد سے کام لیا۔ اور آپ کا یہی طرز فکر اور طریقہ حضرت علقمہ بن قیس نے اختیار کیا اور اسی طریقہ کو علقمہ سے ابراہیم نخعی نے اختیار کیا اور ابراہیم نخعی سے حماد بن ابی سلیمان نے اختیار کیا۔

جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد تھے۔

عبد اللہ بن مسعود اپنی زندگی کے آخری ایام میں کوفہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اور یہیں ۳۲ ہجری میں راہی ملک بقا ہو گئے۔

عبد اللہ بن عمر بن العاص
والد عمر سے پہلے

اسلام قبول کیا اور آپ قرآن کے علاوہ توریت و انجیل کے بھی اچھے عالم تھے۔ جماعت صحابہ میں آپ کی شخصیت اس حیثیت سے ممتاز و منفرد ہے کہ آپ نے احادیث کے حفظ کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی کتابت بھی فرماتے تھے۔ حضور اکرمؐ نے آپ کو احادیث لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی جبکہ انہوں نے حضور اکرمؐ سے پوچھا، یا رسول اللہ! حالت رضا و غضب میں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں لکھ لیا کرتا ہوں کیا یہ مناسب ہے؟ حضور اکرمؐ نے فرمایا لکھیے میری زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکل سکتی۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں، احادیث کو کثرت سے حفظ کرنے والا میرے سوا اگر کوئی ہے تو وہ صرف عبد اللہ بن عمر بن العاص ہیں۔ میرے اور ان کے درمیان صرف یہی فرق ہے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

حضرت مجاہد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمرؓ کے پاس گیا، آپ کے بستر پر ایک قلمی مسودہ موجود تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے دیکھوں تو آپ نے منع فرمایا، میں نے کہا۔ اس

سے قبل آپ نے مجھے کسی چیز کے لینے سے نہیں روکا تو کہنے لگے، یہ صادقہ (مجموعہ اوراق) ہے جن میں صرف وہ حدیثیں ہیں جو میں نے حضور اکرمؐ سے سنا ہے اور اس سماعت میں ہمارے درمیان کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر آپ مجھے یہ احادیث کا مجموعہ عنایت فرمائیں تو اللہ کی کتاب اور وعظ کے بعد دنیا کی کسی چیز کی مجھے کوئی پروا نہ ہوگی۔ فتح مصر کے موقع پر اپنے والد عمر بن العاص کے ساتھ جہاد میں مصروف رہے اور تعمیر مصر میں بھی آپ کا نمایاں حصہ رہا۔ اور آپ اہل مصر نے ایک سو حدیثوں کی روایت کی ہے۔ مصر اور اس کے اطراف کے مسلمانوں کے معاملات و مسائل میں آپ ہی کی ذات گرامی مرجع بنی رہی اور آپ ہی اس علاقہ میں قرآن و سنت کی تعلیم اور فتویٰ نویسی کی خدمت انجام دیتے رہے اور آپ ہی سے مفتی مصر نیرید ابن حبیب اور ان کے تلامذہ جیسے لیث ابن سعد اور ان کے ساتھیوں سے علم حاصل کیا۔ مصر میں عبد اللہ بن عمر بن العاص کا وہی مقام تھا جیسا کہ کوفہ میں عبد اللہ بن مسعود کا اور مکہ میں عبد اللہ بن عباس کا رہا۔

ابن سعد کی تحقیق کے مطابق ۳۲ ہجری کو عبد الملک بن مروان کے دور میں آپ کی رحلت مصر میں ہوئی اور تدفین آپ کے مکان میں عمل آئی۔

اس عہد کی ابتداء
دورِ تدوین وائمہ مجتہدین
دوسری صدی ہجری
کے اوائل سے ہوئی اور انتہا چوتھی صدی ہجری کے وسط

میں ہوئی۔ یہ دور قریباً ڈھائی سو سال پر پھیلا ہوا ہے۔ اور اس عہد کو دور تدوین وائمہ مجتہدین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسی زمانے میں مسائل و احکام کے لکھنے اور جمع و تدوین کی تحریک شروع ہوئی۔ اور احادیث کو مدون کیا گیا۔ صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین میں جو فقہی تھے ان کے فتاویٰ اور قرآن کی تفسیریں اور ائمہ مجتہدین کی فقہی تصریحات مدون کئے گئے اور فقہ کے اصول پر کتابیں تصنیف ہوئیں اور اسی دور میں صحابہ جہاد اور سربراہان قانون سازی کی ایک بڑی جماعت سے صلاحیتوں اور قابلیتوں کا ظہور ہوا اور ان لوگوں کے اندر قانون سازی کی پوری روح سرایت کر گئی تھی۔ چنانچہ حوادث موجودہ اور حوادث ممکنہ سے متعلق احکام کے استنباط میں اس روح تشریع کا دائمی اثر پوری طرح کارفرما رہا۔

یہ عہد اسلامی قانون سازی کا سنہری دور ہے۔ جس میں قانون سازی کی نشوونما ہوئی اور اس کے اندر جتنی پیدا ہوئی جس سے فقہی سرمایہ جمع ہوا اور ان مستنبط شدہ مسائل و قوانین کی وسعت کا یہ عالم کہ اسلامی سلطنت کی وسعت اور اختلاف احوال اور علاقائی مصالحتوں کے تنوع کے لئے یہی فقہی ذخیرہ پوری طرح مشکفل و مکتفی تھا۔ اس عہد میں اجتہاد و استنباط احکام و مسائل کی تحریک کی سرگرمی اور فقہ اسلامی کے نشوونما کے اسباب بہت ہیں۔ جن میں سے اہم یہ ہیں:-

پہلی بات یہ ہے کہ اس عہد میں اسلامی حکومت

کا رقبہ وسیع ہوا اور اس کے حدود دور دور تک پھیلے اور اس حکومت کے اندر مختلف الاجاس قبائل اور اقوام شامل ہو گئے۔ اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں چین اور مغرب میں بلاد اندلس تھیں اور ان ملکوں اور قوموں کے لئے قوانین کی ضرورت تھی جن کی طرف حکام اور قضاة کو رجوع کرنا پڑا اور فتاویٰ کی ضرورت تھی جن کی طرف استیخاص اور افراد نے رجوع کیا۔

اس قانون سازی اور افتاء کے لئے بحر مصادیر شرعیہ کے اور کوئی مرجع نہ تھا۔ اسی لئے علمائے کرام نے اپنی کوششیں صرف کیں اور ان مصادیر کی جانب رجوع کیا۔ نصوص شرعیہ اور روح شرعیہ اور شارع نے جو احکام کی دلیلیں قائم کیں ان سے مدد لی۔ حکومت کے مصالح و حاجات کے لئے احکام بیان کئے۔ اور اس کا رروائی میں انہوں نے اس قدر سرگرمی سے کام لیا کہ نہ صرف واقعی حوادث کے لئے احکام بیان کئے بلکہ فرضی حوادث کے لئے بھی احکام مستنبط کئے جس کی وجہ سے شریعت اسلامی میں ہر حاجت کے لئے گنجائش رہی اور کسی بھی مصلحت کو نظر انداز نہیں کیا گیا اور حقیقت ہے کہ سیاسی سرگرمی حکومت کی تمام کارروائیوں میں سرگرمی کی روح پھونک دیتی ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس زمانہ میں قانون سازی اور افتاء کی طرف توجہ کی تو انہوں نے قانون سازی کے تمام طریقے تیار اور ان کی مشکلات آسان پایا۔ اس لئے کہ انہوں نے دیکھا تمام مصادیر

تشریع ان کے دسترس میں ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ آج قبل ان کے اسلاف نے بہت سے وقائع اور مشکلات کا حل فراہم کر دیا ہے۔ جیسے قرآن مدون ہو چکا اور امت کے خواص و عام میں پھیل چکا۔ احادیث کا بڑا ذخیرہ دوسری صدی ہجری کی ابتدا میں جمع ہو گیا اور اسی طرح سے صحابہ اور تابعین کے فتوؤں کی تدوین ہو چکی۔ اس زمانہ کے مجتہدین نے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے میں جو سہولیتیں پائیں اور سلف صحابہ اور تابعین کے فتوؤں اور نصوص قرآن و سنت کی تفسیروں میں جو نوراں ہوں نے پایا یہی چیزیں ان کی اجتہادی سرگرمی میں زیادتی اور ان کی کوششوں کو بار آور کرنے کا باعث بنیں۔ اور حقیقت ہے کہ خلف نہ صرف اپنی عقل سے کام لیتی ہے بلکہ اپنے سلف کی عقل سے بھی استفادہ کرتی ہے۔

اور تیسری بات یہ ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کی شدید خواہش تھی کہ اپنے تمام اعمال، عبادات و معاملات اور عقود و تصرفات میں احکام شریعت کے موافق ہوں، اسی لئے وہ اپنے کلیات و جزئیات میں صحاب علم و فقہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے حکم شرعی کا فتوے طلب کرتے تھے۔ اسی طرح حکام و قضائے بھی خصومات و قضایا میں معیتوں اور اصحاب تشریع کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس دور کے مجتہدین ایک ایسا چشمہ تھے جس سے افراد و ولایہ و قضاة بلا انقطاع سیراب ہوتے تھے۔ اس طرح سے اجتہادی و استنباطی سرگرمیاں اور تشریعی

کارروائیاں مسلسل چلتی رہیں اور اصحاب تشریع کی کوششوں کے نتائج بھی نشوونما پاتے رہے۔

اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس عہد میں ایسی ایسی کوششیں ہوئیں جو علمی شخصیتوں کا ظہور و اجتناب میں قانون سازی کی خداداد صلاحیتیں و قابلیتیں اور استعدادیں موجود تھیں۔ اور ان کے ماحول و معاشرہ نے ان کی استعدادوں اور قابلیتوں کو بار آور کرنے میں بڑی مدد کی۔ چنانچہ ان میں چند خاص جوہر قابل ایسے تھے جن کے اندر قانون سازی کا ملکہ راسخ تھا جیسے حضرت امام اعظم اور آپ کے اصحاب امام مالک اور آپ کے اصحاب، امام شافعی اور آپ کے اصحاب امام حنبل اور آپ کے اصحاب اور دیگر ان کے ہم عصر ائمہ و مجتہدین، ان اکابرین نے اپنی قابلیتوں اور ملکات کے ذریعہ سے فقہ اسلامی کی نشوونما کی اور ایک اسلامی حکومت کی قانون سازی کی تمام تر حاجتیں اور ضرورتیں پوری کیں۔ اس عہد کے اسلامی ماحول نے اصحاب مذاہب کے عقول کو بخشنی اور صلاح بخشی کیونکہ صالح عقول کی مثال صالح تخم جیسی ہے۔ جب زمین زرخیز اور فضا عمدہ ہو تو اپنے مفید ثمرات پیش کرتی ہے۔ صرف بیج کا صالح ہونا کافی نہیں جبکہ زمین بخر اور فضا فاسد ہو۔ اور اسی طرح صرف زمین کے زرخیز ہونے اور فضا اچھی و مناسب ہونے میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جبکہ بیج فاسد ہو۔ گو یا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی اچھی بیج اور زرخیز زمین و صالح فضا باہم ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ (جاری)

مکان حضرت قطب و بیور

علمائے کرام کی ذمہ داریاں

دارالعلوم لطیفہ کے طلباء سے خطاب

سرکاری یا اکثریت کے مدارس سے کسی طرح مختلف نہیں۔ ان کے پیش نظر صرف سرکاری یا یونیورسٹی کے امتحانات میں زیادہ سے زیادہ اپنے طلباء کو کامیاب کرانا ہوتا ہے تاکہ انہیں سرکاری یا پبلک داروں میں اچھی تنخواہ پر ملازمت مل سکے اور اگر وہ آزاد پیشے جیسے ڈاکٹری، انجینئرنگ، آڈیٹری، وکالت جرنلزم وغیرہ اختیار کریں تو انہیں ان میں اچھی مہارت ہو۔ اخلاق فاضلہ یا بلند کردار یا سیرت کی تکوین کے لئے ان کے نظام تعلیم یا نصاب تعلیم میں کوئی گنجائش نہیں۔

لیکن مدارس دینیہ کے قیام کا مقصد قوم کی اصلاح و بہبودی کے لئے قیادت اور رہبری کی صلاحیت رکھنے والے افراد کی تکوین اور تربیت ہے۔ علوم جدیدہ کے محصلین اور مدارس اسلامیہ کے منتسبین بھی قومی اصلاح اور بہبود اور قیادت کے مدعی ہوتے ہیں۔ لیکن ان دونوں گروہوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مؤخر الذکر کے پیش نظر صرف قوم میں حیث المجموع ہے اور دوسری قوموں کے موازنہ اور مقابلہ میں اپنی قوم کا دینی ترقی اور خوشحالی ہے اور بس۔ افراد کے احوال و معاملات کی اصلاح اور درستی کے وہ

اس دارالعلوم میں جو طالبان علم داخل ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دارالعلوم کے مقصد قیام کو پورا کریں۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ایک ایسی جماعت کی تعلیم و تربیت ہے جو صحیح معنوں میں دین میں تفسقہ اور سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اسلامی تربیت کے ماحول میں رہ کر تقویٰ کو اپنا شعار بنائے اور اس دارالعلوم سے نکلنے کے بعد دعوت الی الخیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرے حکمت و موعظہ حسنہ از منہ گفتار کے ذریعہ اور خود قول و عمل میں مطابقت کا عمدہ نمونہ بن کر لوگوں کو نیکیوں اور فضائل کی طرف رغبت دلائے برائیوں اور برائیوں کے نتائج سے خبردار کرے تاکہ وہ ان برائیوں سے حذر اور پرہیز کریں۔ طالب علمی کے زمانہ میں ان امور کی کماحقہ بجا آوری کے لئے علمی اور عملی استعداد پیدا کرنا ان پر لازم ہے۔

ہندوستان میں مسلمانوں نے انگریزی اور علوم جدیدہ کے اسلامی مدارس اور ادارے قائم کئے ہیں۔ ان کا مقصد مسلمان طالب علموں میں اپنے مسلمان ہونے کے شعور کو بیدار رکھنا ہے اور بس۔ ورنہ مواد تعلیم اور طریق تعلیم میں جو

درپے نہیں ہوتے۔ مدارس دینیہ سے نکلنے والے مصلحین اور قائدین کے پیش نظر افراد اور اشخاص ہیں جن کے مجموعے سے قوم تشکیل پاتی ہے۔ افراد اچھے ہوں تو قوم بھی اچھی ہے۔ افراد برے ہیں تو قوم بھی بُری ہے۔ اگر ایک فرد بھی بُرائی کرتا ہے تو بعض صورتوں میں ساری قوم کو اس کا خیا زہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک فرد کے اعمال کی بُرائی سے قوم بدنام ہو جاتی ہے۔ یہ جو از قوم سے بے دانشی کرد

نہ کہہ رامسترلت ماند، نہ مہ را

قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا ہے: **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** (۸: ۲۵) اور اس فتنے سے بچتے رہے جو اگر اٹھا تو اس کی زدِ فتنہ انہیں پر نہیں پڑے گی جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں بلکہ سبھی اس کی لپیٹ میں آجائیں گے اور جان لو کہ اللہ بد عملیوں کی سزا سنہرے سخت ہے۔ اسی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور من رآی منکم منکرا فلیغیر بیدہ (تم میں جو کوئی کسی بُرائی کو دیکھے تو چاہئے کہ وہ اس بُرائی کو بدل ڈالے۔ الحدیث) کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔

غرض ان علما و مدارس دینیہ کا اولین مقصد یہ ہے کہ اسلامی پنج پر افراد قوم کی تربیت اور تہذیبِ خلاق ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، فضائل اعمال کی ترغیب و اعمالِ سیئہ اور ذلّات سے نفرت دلا کر افرادِ قوم کو بلند کردار کا حامل بنایا جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر انہیں

گامزن کیا جائے۔

اگر فی زمانہ کیا کچھ مدت سے ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ قصور اور کوتاہی ہے جس کا سبب مدارس دینیہ کے اساتذہ اور طلبہ کی غفلت اور اپنے فرائض سے بے پروائی ہے یہی نہیں بلکہ اپنے مقصدِ وجود سے انحراف اور روگردانی اور عملاً انکار ہے۔ کیا اس موقع پر ان وعیدوں کے ذکر کی ضرورت ہے جو ان علما کے متعلق جو ساکت عن الحقی یا اپنے فرائض سے غافل ہیں۔

یہ جماعت جو علوم دینیہ میں بصیرت رکھنے والی ہے اور جس کی میرت کی تکوین تقویٰ سے ہوئی ہو قوم کی رہبری و رہنمائی نہ کرے تو وہ لوگ جو دین سے ناواقف ہیں جنہیں دین کی بصیرت حاصل نہیں اور جن کی اصولِ تقویٰ پر تربیت نہیں ہوئی قوم کی قیادت اور امامت کے مدعی ہو جائیں گے۔ کیونکہ کارخانہ قدرت میں خلا محال ہے صرف جدید علوم اجتماعی، ملکی قانون کے اصول و جزئیات، سائنس اور ٹکنالوجی یا موجودہ اصول و طریق تجارت و صنعت پر جن کا مبلغ علم منحصر ہے جن کی کائناتِ علم میں مادہ اور مادیات کے ماوراءِ علوم اخرویہ یا روح و روحانیات کی کوئی گنجائش نہیں اس قومِ مسلم کی کس طرح اور کسی قیادت کریں گے ممکن ہے وہ نیک نیت ہوں لیکن وہ قومِ مسلم کی رہبری کی صلاحیت سے محروم ہیں۔

امام یا خلیفہ کی غیر موجودگی میں امت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی قیادت اور رہبری کا منصب اسی کو سونپے جس میں اسکی اہلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا** (۴: ۵۸)۔

خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو جس کی امانت ہو وہ اس کے حوالے کر دیا کر دو۔ جو جس بات کا حقدار ہو اس کے حق سمکا اعتراف کر دیا کر دو۔ جو چیز جسے ملنی چاہئے وہ اس کے حوالے کر دو۔ وارث کا حق ہو سیتیم کا مال ہو۔ قرضدار کا قرض ہو، امانت رکھنے والے کی امانت ہو۔ اہلیت رکھنے والے کے لئے منصب اور عہدہ ہو۔ اگر معاوضہ کے ساتھ یا بلا معاوضہ کسی کام کے انجام دینے کا ذمہ لیا ہو تو اپنی صوابدید اور پوری استطاعت کے مطابق ذمہ دارانہ طریقہ پر اپنا فرض ادا کیا جائے۔ جب طلبہ کا امتحان لیا جائے تو کسی روور عایت یا ناراضی و کراہت کا لحاظ کئے بغیر امتحان دینے والے کو اس کا درجہ دینا، اول کو آخر اور آخر کو اول نہ کرنا۔ کوئی چیز ہو اور کوئی صورت ہو لیکن جو جس کا حق ہے اور جو جس کا اہل ہے وہ اسے ملنا چاہئے۔ یہ آیت کریمہ ان تمام جزئیات پر حاوی ہے، اس لئے امت پر واجب ہے کہ وہ فہم قیادت کی اہلیت رکھنے والوں کو اپنا قائد اور راہنما بنائے۔

اسلامی تصور کے مطابق دین کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقہ پر اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں۔ شیطانی وسوسہ کے باعث جب آدم کے قدم ڈمگ گئے تو خدا کا حکم پڑا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین تملقن ادم من ربہ کلمات قتاب علیہ انہ ہوا لتواب الرحیم قلنا اہبطوا منها جمیعاً فاما ینا تینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا با یتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون (۳۹ - ۴۷ - ۵۰)

خدا نے حکم دیا یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر کوئی دوسرے کا دشمن ہے۔ اب تمہیں جنت کی جگہ زمین میں رہنا ہے اور ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہو گا کہ آدم نے اپنے پیروں کا رک کے انقا سے چند کلمات معلوم کر لئے۔ پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور بلاشبہ وہی توبہ قبول کرنے والا رحمت والا ہے۔ پھر ہم نے حکم دیا اب تم یہاں سے نکل چلو لیکن یاد رکھو جب کبھی ایسا ہو گا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ حق کھولی جائے گی ہدایت آئے گی تمہارے لئے دو ہی راہیں ہوں گی۔ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے کسی طرح کا خوف نہیں کسی طرح کی غمگینی نہیں یعنی سعادت و کامیابی ہوگی اور جو کوئی اس ہدایت کا انکار کرے گا اور ہماری نشانیاں جھٹلائے گا وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والا دوزخی ہوگا۔ پیغمبروں کے ذریعہ یہ ہدایت اس دنیاوی زندگی کے لئے تھی جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ آخر میں خاتم النبیین کو بھیج کر ہدایت کی تکمیل کی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللعالمین بنا کر کافۃ الناس کی طرف مبعوث کیا۔ ان کی کتاب ہدایت کو ذکرى للعالمین تمام اگلی کتابوں کا مصدق اور مہمین اور فیہا کتب قیمہ کے اوصاف سے متصف کیا۔ اب نہ کسی نئے نبی کی ضرورت رہی نہ کسی نئی کتاب ہدایت کی۔ اگلے مصحف اور زبور اور کتب کی اہمیت اب صرف یہ رہ گئی ہے کہ ان سے اسلام سے پہلے انسان کی مذہبی زندگی کی تاریخ معلوم

ہوتی ہے اور بس۔ جہاں تک احکام اور ہدایت کا تعلق ہے اب ماجاء به النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کارفرمائی اور فرمان روائی ہے۔

جب دنیاوی زندگی ہی میں عمل کے لئے دین اور دین اسلام کی ضرورت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام تو جس کی دنیاوی زندگی دین اسلام کے مطابق ہوگی وہی دنیا اور آخرت میں فیروز و فیروز مندی سے بہرہ ور ہے اور جس کسی کی زندگی اسلام سے دور ہوگی وہ خسار الدنیا والآخرۃ ہوگا قوم مسلم کی فطرت ہی کچھ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ دین اس کے قوام میں داخل ہے فاقم وجهک للدين حنیفا فطرت اللہ الہی فطر الناس علیہا لا تبدل لخلق اللہ ذلك الدین القيم ولكن اکثر الناس لا یعلمون (۳۰:۳۱) پس تم ادھر ادھر نہ ڈگمگاؤ۔ ایک طرف ہو کر دین پر قائم ہو جاؤ، فطرت الہی پر قائم ہو جاؤ جس پر اس نے بنی آدم کو بنایا، فطرت الہی بدلتی نہیں یہی دین قیم ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ راجب اصغہانی نے قیم کے معنی مقدم لا امور معاشہم و معادہم یعنی لوگوں کے امور معاش و معاد دنیوی زندگی اور آخرت کی زندگی کا دین متکفل ہے۔ دین اسلام کی پابندی سے ہی قوم مسلم کی تکوین ہوتی ہے۔ اگر دین کی پابندی نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلم نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہے تو اس کے لئے دنیا اور آخرت میں فوز عظیم کی اٹل بشارت حاصل ہے الدین امنوا و کانوا یتقون لہم البشری فی الحیوۃ الدنیا فی الآخرۃ

لا تبدل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم (۱۰:۱۳) دوسری قوموں نے اپنے دینی احکام کو جن کا دور منسوخ ہو گیا تھا عملاً ترک کر دیا تو انہوں نے دنیوی ترقی کی یورپ روس اور امریکہ اور چین کی دنیوی ترقی ان کے اپنے دین سے عملاً انحراف ہی کی مرہون منت ہے لیکن قوم مسلم نے اللہ اور اللہ کے ذکر سے روگردانی کی تو دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور ان کی معیشت بھی تنگ ہو گئی ومن أعرض عن ذکری فان له معیشتہ ضنکا۔ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا وہ اللہ ہی جانے نسواللہ فنسیہم (۹:۶۷) انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ نبیؐ فرمایا عرفقہم الحیوۃ الدنیا فالیوم ننساہم کہا نسواللہ یومہم هذا (۷:۵۱) دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تو جس طرح انہوں نے اس دن کا آنا بھلا دیا تھا آج وہ بھی بھلا دئے جائیں گے۔ غرض قوم مسلم کی سعادت اور فلاح اسلام کی پابندی ہی سے ممکن ہے اور اس کی صحیح راہبری اور قیادت صرف دین میں تفقہ اور بصیرت رکھنے والے اور صاحبان تقویٰ ہی کر سکتے ہیں۔

دین میں تفقہ اور بصیرت حاصل کرنے کے لئے ہمارے مدارس دینیہ کے علماء کو اور طلبہ کو بھی زیادہ توجہ اور اہتمام نظر کے ساتھ فقہ اصول فقہ فلسفہ تشریع اسلامی جس کو شاہ ولی اللہ نے علم امراء الدین سے تعبیر کیا ہے اور تاریخ تدوین فقہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ طالب تفقہ فی الدین کو ان پانچ علوم کا جامع ہونا ضروری ہے۔

(۱) علم کتابِ شر (۲) علم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) علماء سلف کے اقوال و آراء کا علم خواہ کسی مسئلہ میں ان کا اجماع ہو یا ان کی آراء باہم مختلف ہوں۔
(۴) اجتہاد اور قیاس کا علم۔ قیاس کتاب و سنت کے کسی حکم کے استنباط اور استخراج کرنے کا طریقہ ہے جس پر عمل کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جب کتاب و سنت میں وہ حکم صراحتاً نہ ملے۔
(۵) عربی زبان کا علم۔

احکام اسلامی کا پہلا مصدر اور مرجع کتاب اللہ ہے پس طالبانِ فقہ کو احکام قرآن کا پورا پورا علم حاصل ہونا چاہیئے نہ صرف جزئی احکام اور ان کے محل و موقع سے واقف ہوں بلکہ شریعت کے کلیات اور اسکے مقاصد بھی اچھی طرح سمجھ لیں قرآن کریم میں تقریباً پانچ سو آیات احکام ہیں۔ ان آیات کے اسباب نزول، ان میں ناسخ و منسوخ، مجمل و مفسر عام اور خاص، مطلق و مقید، محکم و متشابہ اور اس تفسیر سے جو سنت اور آثار صحابہ تابعین میں مروی ہے بخوبی واقف ہوں۔ آگے ثابت ہونے والے احکام کی نوعیت: کراہت، تحریم، اباحت، استحباب اور وجوب کا علم بھی ضروری ہے۔ یہ تمام آیات حفظ کئے جائیں اور چونکہ قرآن کریم میں آیات احکام منتشر اور بکھرے ہوئے ہیں بعض متقدمین علماء نے اسی لئے تمام قرآن کے حفظ کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ آیات احکام کا سیاق پیش نظر رہے۔ اس زمانے میں بھی الجامعة الاسلامیة بالمدينة المنورة نے اپنے کلیۃ القرآن الکریم والداسات الاسلامیہ میں طلبہ کے داخلہ کی دیگر شرائط کے علاوہ امیدواران داخلہ

کے لئے حافظ قرآن کریم ہونا لازمی شرط قرار دیا ہے۔ آیات احکام کی تفسیر میں احکام القرآن للجصاص، احکام القرآن لابن العربی و احکام القرآن القرطبی اور صاحب نور الانوار کی تفسیرات احمدیہ مفید کتابیں ہیں۔ زیادہ بصیرت کے لئے علوم القرآن میں سیوطی کی الاتقان اور زرقانی کی منہاہل العرفان بھی کارآمد ہونگی۔

احکام اسلامی کا دوسرا مصدر اور مرجع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتاب اللہ کی دراستہ میں جو امور ذکر کئے گئے ہیں ان کے علاوہ صحیح حسن، اور ضعیف کی پہچان اور مسند اور مرسل کا علم ساری تفصیلات کے ساتھ ضروری ہے تعلیم حدیث کی یہ غایت ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و فعلی و تقریری سنت کا علم تام حاصل ہو کہ جب کوئی واقعہ پیش آئے تو یہ کہا جاسکے کہ اس واقعہ کے متعلق نص سنت کیا ہے یا یہ کہا جاسکے کہ سنت میں اس کے متعلق کوئی نص موجود نہیں، فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ احادیث احکام تقریباً تین ہزار ہیں۔ ان احادیث کا ازبر ہونا بھی رسوخِ علم کے لئے لازم ہے۔ صحاح ستہ میں اکثر احادیث صحیحہ پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ ان میں منحصر نہیں ہیں۔ ایسے احادیث کے مجموعے بھی پائے جاتے ہیں جن میں بترتیب ابواب فقہ صحاح ستہ کی تمام حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ کتاب التاج الجامع الاصول السنۃ اسی قسم کی کتاب ہے۔ متقدمین نے علم سنت کے سلسلے میں بڑی محنت کی اور جدوجہد کی۔ علم مصطلح الحدیث، علم علوم الحدیث، علم اسماء الرجال، علم الجرح والتعدیل میں کتابیں تالیف کیں۔ ان کا مطالعہ بھی طریق روایت

روایت کے درجے اور راویوں کے مراتب سمجھنے میں بہت کار آمد ہیں۔ آیات قرآن کریم کی شان نزول کی طرح احادیث کے محل اور موقع کا جاننا بھی ضروری ہے۔

تیسرا معیار شریعت اجماع ہے۔ ضروری ہے کہ ائمہ مجتہدین کے مذاہب کے ارادے اچھی طرح آگاہی ہو تا یہ معلوم ہو کہ کن امور میں یہ سب متفق تھے اور کن امور میں مختلف جن امور میں متفق تھے ان کی متفقہ رائے کے خلاف کوئی رائے نہ اختیار کی جائے۔ ان کے اختلاف کی صورت میں کوئی نئی رائے قائم کرنے کے بجائے ان میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دیکھا۔ چوتھا معیار شریعت قیاس ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ قیاس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے حجت ہونے کی کیا دلیلین ہیں؟ اس کے کیا ارکان ہیں؟ ہر رکن کی کیا شرطیں ہیں؟ کتاب و سنت کے علل مفسومہ کیا ہیں؟ اگر علل مفسومہ نہیں ہیں تو کتاب و سنت سے کس طرح استخراج علل کیا جاسکتا ہے؟ وہ کیا مصالح ہیں جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے؟ قیاس و اجتہاد کرنے کی اہلیت کے شروط کیا ہیں؟ ان تمام امور کے جاننے سے طالب علم تشریح اسلامی کی روح، اصول اور مقاصد سے آگاہی حاصل کر سکیگا۔ الفقہ المتعادل کو بھی نصاب میں دخل کیا جائے تو باہمی اختلافات کی توجہ سے یکسانی اور اختلافات کی تلخی دور ہوگی اور یہ وضع ہو جائے گا کہ ائمہ مجتہدین میں سے ہر ایک نے جو بھی رائے قائم کی امانت و دیانت کے ساتھ کسی نہ کسی نص پر ہی اپنی رائے کی بنیاد رکھی جنہیں کے لئے امام شافعی کی کتاب الامام اور شافعیوں کے لئے شمس الاممہ مرقسی کی کتاب المبسوط کا

مطالعہ مفید ہوگا۔ اس سے استدلال و استخراج احکام میں طالب علموں کی عمدہ تربیت ہوگی۔ قاضی ابن رشد اندلسی کی کتاب "ہدایۃ المجتہد و نہایتہ المقتصد" اور کتاب المیزان للشعرانی اس باب میں عمدہ اور مفید کتابیں ہیں۔

پانچواں علم جو تفقہ فی الدین کے لئے ضروری ہے وہ عربی زبان کا علم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ طالب علم کلام عرب کے تمام الفاظ و محاورات پر عبور حاصل کرے لیکن اس قدر یقیناً ضروری ہے کہ ان تمام الفاظ و محاورات اور اصالیب بیان کا علم ہو جن کا کتاب و سنت میں استعمال ہوا ہے۔ یہ علم اس لئے ضروری ہے کہ عربی ہی وہ زبان ہے جس میں اللہ کی آخری شریعت نازل ہوئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسی زبان میں مخاطب فرمایا جو شخص اس زبان کا علم نہ رکھتا ہو وہ شارع کے منشاء کو نہیں جان سکتا۔

ان پنجگانہ علوم سے پہلے تصحیح عقائد کا التزام ہونا چاہئے، کیونکہ عقیدہ کا فساد احکام عملیہ کے علم میں فساد کا باعث ہوگا۔ اللہ کی ذات و صفات، رسولوں کے امتیازی اوصاف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ ملائکہ کتب منزله، اعجاز قرآن، بعث بعد الموت، یوم الحساب و الجزاء، تقدیر خیر و شر، ان سب کے متعلق اعتقاد درست رہے۔ اس کے بعد یہ وضع کیا جائے کہ اسلام کا مقصد ساری انسانیت کی صلاح و فلاح ہے جو اس کے تمام انفرادی اور اجتماعی مادی، ذہنی اور روحانی حالات کو شامل اور اس کے حاضر و مستقبل پر حاوی ہے اور یہ کہ امت مسلمہ امت وسط ہے جو تمام انسانوں

کے لئے اسی طرح شاہد جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لئے شاہد ہیں، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی پیشی اسلام سے خروج اور اس سے انحراف کے مرادف ہے ادخلوا فی السلمہ کافۃ اور اُفتوا منون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض اس کے شاہد ہیں۔

قوم مسلم کی قیادت کے لئے تفقہ فی الدین کے ساتھ تقویٰ کی شرط بھی لازم ہے۔ تقویٰ کے لغوی معنی بچنے اور احتراز کے ہیں اس سے مراد ہر ضرر پہنچانے والے امر سے چاہے وہ فعل ہو یا ترک احتراز اور حذر کیا جائے۔ کفر اور کبائر سے احتراز، معاصیہ پر اصرار سے احتراز، مشتبہ اور مشکوک امور سے احتراز، فضول اور لالیعی امور سے (جو اگرچہ مباحات میں شامل ہیں) احتراز ہوئی انفس کی پیروی سے احتراز، غیر اللہ کے خوف اور رجا سے احتراز، ذکر اللہ سے توجہ ہٹانے والی، غافل کرنے والی چیزوں سے احتراز، بلکہ غیر اللہ کے خیال و تصور سے احتراز، یہ تمام تقویٰ کی جزئیات ہیں جن میں ادنیٰ درجہ کفر و کبائر سے اجتناب اور اعلیٰ درجہ غیر اللہ کے خیال و ذکر سے اجتناب ہے۔

دین میں تفقہ سے علم کا اکتساب ہوتا ہے لیکن صرف علم کے حاصل ہو جانے سے یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اس علم پر بہر حال عمل بھی ہوگا۔ اکثر لوگ کا حال تو یہ ہے کہ جاننا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی

یہ درحقیقت ایمان کا نقص ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو ارکان و فرائض اسلام میں سے کسی کا انکار

کرتا ہو لیکن ان ارکان کی پابندی اور ادائیگی کا التزام بہت قلیل ہے۔ صرف علمی اور ذہنی طور پر ان کی فرضیت کا یقین ہے، دلوں میں یقین نہیں۔ ہمارے دماغ مؤمن ہیں لیکن ہمارے دل مؤمن نہیں ولما یدخل الایمان فی قلوبکم (۱۴: ۲۹) اسی حقیقت کا بیان ہے۔

دلوں میں ایمان داخل ہونے کے لئے تعلیم کتاب و حکمت کافی نہیں۔ اس کے لئے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی ضرورت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ (۱۶۴: ۳) میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تبلیغ رسالت کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ تزکیہ ہی طریق تقویٰ ہے۔ احوال قلب کے مبصرین و ساوس نفس و راجرین روحانی کے معالجین کی نگرانی، رعایت اور تربیت کے بغیر تقویٰ کی کیفیت کا پیدا ہونا بظاہر اسباب دشوار ہے۔ ایک لمحہ کی غفلت بھی خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔

رستم کہ خارا ز پاکشم محل نہاں شد از نظر
یک لمحہ غافل بودم و صد لہ راہم دور شد

اس ایک لمحہ کی غفلت کا تدارک صرف توبہ و انابت اور استغفار سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس موقع پر کسی تفصیل کی گنجائش نہیں اور یوں بھی اس موضوع کا تعلق علم و گفتار سے کہیں بہت زیادہ کیفیت عمل و کردار سے ہے۔

تقویٰ کی تربیت اور اخلاق فاضلہ کی تکوین کے لئے ہر طالب علم پر انفرادی طور پر توجہ ضروری ہے۔

مرصوص ہوگی۔

سورۃ صف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ۵ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا تفعلون ۵ ان لکن من یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص ای مہذب! تم کس لئے وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند اور مکروہ بات ہے کہ جو تم کہو اس کو نہ کرو۔ اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

ان آیتوں میں قول و فعل کی مطابقت کا مطالبہ قول و فعل کے باہمی تضاد پر اظہار کر اہست اور ناپسندیدگی اور پھر بطور نتیجہ اس طرح صف باندھ کر گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں اسکی راہ میں لڑنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اقرار محکم ہے۔ اس ترتیب پر غور کرنے والوں کیلئے بڑی بصیرت کا سامان ہے۔ — اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماچاء

بہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ہمارے ظاہر کو درست کرے اور سنوارے اور ہمارے باطن کا تصفیہ اور تزکیہ کرے اور ہم سمجھوں کہ توفیق تقویٰ کرامت کرے آمین بحرحۃ سید سلیمان وخاتم النبیین اللہم ائۃ الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ ۵ یوم القیمۃ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا ارزنا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

امراض جسمانی کے معالج ہر ہر مریض کے مرض کی تشخیص اور علاج علیحدہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب بیماریوں کا ایک ہی مرض تشخیص کر کے سمجھوں گا ایک ہی دوا سے علاج کیا جائے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ایک حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں، لیکن وہ اس قدر آشکارا حقیقت کہ اس کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ قرآنی اصطلاح میں تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ تزکیہ ضروری ہے، کبھی اسی کو تربیت و طریقت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی فقہ و تصوف سے۔ اسی لئے صدیوں قبل سے یہ مقولہ زباں زد خاص و عام ہے من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق۔

اس تمام سمع خراشی سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے دماغ و نیبیہ میں تعلیم کے ساتھ تربیت کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس و تصفیۃ قلب یا تعلیم شریعت کے ساتھ ساتھ سلوک طریقت کو بھی ضروری اہمیت دی جائے۔ شریعت کا تعلق اعمال ظاہری سے ہے اور طریقت ان اعمال میں قصد نیت کی تصحیح ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔

ظاہر و باطن میں ہم آہنگی اور قول و فعل میں مطابقت اسی تعلیم و تقویٰ سے ممکن ہوگی۔ قوم کے رہنماؤں اور لیڈروں کو اس ہم آہنگی اور مطابقت کی جس قدر ضرورت ہے محتاج بیان نہیں۔ قوم ایسے ہی قائدوں کا احترام کرے گی۔ خلاف و شقاق مرتفع ہوگا۔ اگر ایسے قائد نصیب ہو جائیں تو تنازع للبقا اور کشمکش حیات کے معرکہ میں قوم صفا کانہم بنیان

صرف جسمانی الم سے آشنا تھا۔ وہ انسان کی طفولیت کا دور تھا وہ صرف لذت و الم کا خوگر تھا۔ لذت و الم کے اظہار کے لئے الفاظ و کلمات موضوعہ کی ضرورت نہ تھی۔ بچوں کو اپنی ضرورتیں بہم پہنچانے کے لئے الفاظ و کلمات کا محتاج ہونا نہیں پڑتا۔ اس زبان کے منظم اور سامع دونوں ایک دوسرے کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں اور سمجھنے میں عموماً غلطی نہیں کرتے۔

جیسا انسان طفولیت کے دور سے گزرنے لگا تو اس کی حاجتوں اور ضرورتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ تکلفات پیدا ہونے لگیں اور تکلفات کو لازم حیات بننے لگیں۔ مادی دنیا کے ساتھ ساتھ ایک خیالی دنیا کا شعور پیدا ہونے لگا اور بڑھتی ہوئی عقل نے معاملات زندگی کو پیچیدہ تر بنا دیا۔ حرکات و اشارات کی زبان ناکافی ثابت ہونے لگی۔ الفاظ و کلمات کی زبان وضع کی گئی جو مسائل حیات کی طرح کبھی واضح اور کبھی مبہم تھی۔ انسان کو اپنی وضع کی ہوئی زبان پر اس قدر اعتماد ہونے لگا کہ اس نے رفتہ رفتہ حرکات و اشارات کی زبان کا استعمال بیشتر اوقات ترک کر دیا۔ یہ زبان فطرت کا عطیہ تھی اور الفاظ و کلمات موضوعہ کی زبان انسانی ذہن و دماغ کا شاہکار تھی۔ انسان اپنے شاہکار کے

انسان اپنے مافی الضمیر و مدعا کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لئے کبھی حرکات و اشارات سے کام لیتا ہے، کبھی مختلف قسم کی آوازیں سے اور کبھی کلمات اور الفاظ موضوعہ سے۔ اگر زبان سے مراد وسیلہ اظہار مافی الضمیر ہی ہے تو حرکات و اشارات اور مختلف آوازیں کی بھی زبان ہے۔ یہ تعریف حیوانات کی بولیوں اور زبان حال پر بھی صادق آتی ہے اور ع

خوشی معنی دار دکھ و رگشتن منی آید

ان زبانوں میں حرکات و اشارات کی زبان ہی عالمگیر زبان ہے کیونکہ وہ فطری ہے یا فطرت سے زیادہ مناسبت و مطابقت رکھتی ہے۔ مختلف قوموں اور نسلوں کے افراد جب اتفاقاً اکٹھے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان سمجھوں کی بولیاں بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں اور وہ حرکات و استعارات کی زبان کے ذریعہ اپنے مدعا کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں۔

یہ زبان سب سے زیادہ قدیم بھی ہے کیونکہ ابتداء جیسا انسان اپنی فطرت ساز جبہ پر قائم تھا اس کی ضرورتیں محدود تھیں۔ اس کا متخیلہ محسوس دنیا کو چھوڑ کر کوئی نئی خیالی دنیا آباد نہیں کر رہا تھا۔ اس کو اپنے مادی ماحول سے باہر کسی بات سے تعلق نہ تھا، اس کی خوشیاں بھی مادی لذتوں تک محدود تھیں جیسے اس کا غم

مقابلے میں فطرت کی بخششوں کو حقیر اور بیچ سمجھتا اور
چھوڑ دینا چاہتا ہے لیکن اس سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔
الفاظ و کلمات کی فراوانی کے باوجود اپنے مافی الضمیر کے ادا
کرنے میں آج بھی حرکات و اشارات کا محتاج ہے کیونکہ بسا
اوقات حرکات و اشارات ہی سے اس کے الفاظ و کلمات کا
مفہوم متعین ہوتا ہے۔

جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن اپنے
تمام سابقہ معلومات و تجربات کا خزانہ ہمارے سامنے کھول دیتا ہے
اور ہم اس خزانے میں تلاش کرنے لگتے ہیں کہ آیا اس بات کے مفہوم
موضوعہ سے پوری پوری مشابہت رکھنے والا کوئی مفہوم اس
میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر پایا جاتا ہے تو ہم کہنے والے کی
بات اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اگر صرف ادھوری یا ادنیٰ مشابہت
والا کوئی مفہوم پایا جاتا ہے تو بھی ہم سمجھتے ہیں لیکن پوری
طرح نہیں سمجھتے۔ لیکن ایسا سمجھنے میں غلط فہمی کا بہت زیادہ
امکان رہتا ہے۔ اگر اس ذہنی خزانہ میں اس بات سے مشابہت
رکھنے والا کوئی مفہوم نہیں پایا جاتا تو ہم کہنے والے کی بات
بالکل نہیں سمجھتے۔

اگر کسی اندھے کے سامنے کسی رنگ کا ذکر کیا جائے
تو وہ کیا سمجھیں گا؟ کسی بہرے کو ہم آوازوں کا فرق کیسے
سمجھا سکتے ہیں۔ اندھے کے خزانہ ذہنی میں رنگوں سے متعلق
کوئی معلومات نہیں کہ وہ ان کے حوالے سے کسی خاص رنگ کا
ادراک کرے۔ اسی طرح بہرے کے خزانہ ذہنی میں آوازوں کا
کوئی علم نہیں کہ وہ ان کے حوالے سے لہجہ داؤدی اور صوت الطمیر

میں امتیاز کر سکے۔ ایسے شخص کے سامنے جس کو کسی قسم کے درد
سے سابقہ نہیں پڑا درد سربا درد جگہ کا بیان بے معنی اور
عبث ہے۔ عاشق نہ شدی محنت الفت نہ کشیدی
کس شیش تو غم نامہ ہجران چہ کشاید
آزادی کی فضا میں آزادی کی نعمتوں اور خوشیوں
سے متمتع ہونے والے کو احساس غلامی کے درد و کرب کا
کیا اندازہ ہو سکے گا۔

تو لے کبوتر باہم جسم چہ می دانی
طمعیدن دل مرغاں کہ قفس باشد
غرض ہمارے سامنے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہم اپنے
سابقہ معلومات و تجربات کے حوالہ ہی سے اس کو سمجھتے اور
سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

فہم صحیح کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ متکلم اور سامع کے پیش نظر
ایک ہی موضوع یا واقعہ یا محکی عنہ ہو اور انکی ایک ہی پہلو
یا حیثیت پر نظر ہو۔ کلام کی سچائی اور جھوٹ کا یہ معیار
بتایا گیا ہے کہ اگر کلام واقعہ یا محکی عنہ کے مطابق ہے تو سچ
ہے ورنہ جھوٹ ہے۔ ہر کلام جس کا جھوٹ سچ دریافت
کیا جاسکتا ہے ایک محکی عنہ یا واقعہ کا وجود ضروری ہے۔ اگر
سامع کے پیش نظر وہی محکی عنہ اور اس کی وہی حیثیت
نہیں ہے جو متکلم کے پیش نظر ہے تو ظاہر ہے کہ سامع متکلم کی
بات نہیں سمجھ سکتا اور اگر کچھ سمجھتا بھی ہے تو غلط سمجھتا ہے۔
محکی عنہ کبھی محسوس و مشہود اور متعین ہوتا ہے اور کبھی غیر
محسوس و غیر مشہود اور غیر متعین ہوتا ہے۔ کبھی اس کا وجود

ذہنی اور کبھی ذہنی اور خارجی دونوں۔

غلط فہمی سے بچنے کی دو اہم شرطیں ہیں پہلی شرط معلومات و تجربات میں یکسانی ہے اور دوسری یہ کہ دونوں کے پیش نظر ایک ہی واقعہ یا موضوع و محکی عنہ ہو اور اس کی ایک ہی حیثیت ملحوظ ہو۔

معلومات و تجربات کی یکسانی عموماً ایک سوسائٹی کے افراد ایک محل میں رہنے والوں، ایک مضمون کی روایات کے حاملین اور کائنات کی مختلف چیزوں پر ایک ہی زاویہ خیال سے نظر کرنے والوں میں پائی جاتی۔ اسی لئے افراد قوم میں باہمی ہمدردی بھی ہوتی ہے جو اکثر ہم خیالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمدردی کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ افراد ایک ہی درد یا الم میں مبتلا ہوں بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کے اندر عاطفہ، شعور اور وجدان میں مشارکت ہو اگر یہ مشارکت مفقود ہو تو اس کا لازمی نتیجہ غلط فہمی ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ مختلف قوموں کے لوگ باہم ایک دوسرے کی باتیں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں عموماً وہی ہوتی ہیں جو ان میں مشترک ہوتی ہیں جو امر کسی قوم کے ساتھ مختص ہوتے ہیں ان کو دوسری قوموں کے افراد پوری طرح نہیں سمجھتے ایسے موقع پر قیاس و استدلال سے کام لیا جاتا ہے اور کون

کہہ سکتا ہے کہ ان کا قیاس بہر حال صحیح ہے۔ امور علمیہ میں غلط فہمی نہیں ہوتی، اس لئے کہ ان کا موضوع کسی قوم کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ طبیعات یا ریاضیات یا علم کیمیا میں قوموں اور ملکوں کی جیسی تقسیم ہے۔ یا انگریزی ریاضیات فرانسیسی یا جاپانی یا ہندی ریاضیات

سے مختلف ہے۔ ان علوم کا موضوع عالمگیر ہے محسوس و مشہود ہے۔ ہر علم کا موضوع، مادہ کے مختلف احوال و عوارض میں سے کوئی ایک یا چند احوال و عوارض ہیں عند الضرورہ ان کا صحیح تصور مشاہدہ اور تجربہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ سائنس کے مسائل کے باب میں سمجھوں کے نزدیک ایک ہی موضوع ہو اور اس کے ایک ہی پہلو پر ان کی نظر ہو۔ چون کہ مادہ کی شکلیں محسوس و مشہود اور متعین بھی ہیں ایک ہی موضوع اور اس موضوع کے ایک ہی پہلو کے ملحوظ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ علوم سائنس کے علاوہ دیگر علوم مثلاً دینیات، فلسفہ، تاریخ وغیرہ میں غلط فہمیاں اور اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان علوم کا موضوع غیر مادی، غیر محسوس غیر مشہود اور غیر متعین بھی ہے۔ عدم تعین کی وجہ سے اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ سب کے پیش نظر ایک ہی موضوع نہ ہو اور نہ ہی تو ایک ہی حیثیت یا پہلو ملحوظ نہ ہو اور اگر یہ بھی ممکن ہو تو زاویہ خیال کا ایک ہی ہونا ایسا مشکل ہے۔ آرٹ اور شاعری کا موضوع غیر محسوس اور غیر متعین بھی ہے فلسفہ اور تاریخ اجتماعی علوم ہیں اور بہت بڑی حد تک دینیات بھی لیکن آرٹ اور شاعری انفرادی اور شخصی تاثرات ہیں ویسے۔ تاریخ فلسفہ سماجیات اور بڑی حد تک دینیات میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شخصی و ذاتی جذبات و احساسات سے قطع نظر کر کے حقائق کما ہی کا بیان کیا جاتا ہے۔ شاعر اور فنکار ایسا دعویٰ نہیں کرتے، ترجیحاً

جذبات و بیان واردات ایک طرف، توصیفی شاعری میں بھی
انہیں تصویروں کو پیش کیا جاتا ہے جو شاعر کے ذہن میں
ہیں۔ شاعر کو اس بات کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کی اپنی ذہنی
تصویر واقعہ کے مطابق یا دوسروں کی ذہنی تصویر کے مماثل ہے
یا نہیں۔ وہ اپنی معشوقہ کی شبیہ پیش کرتا ہے تو دہن کو نقطہ
مہموم، ابرو کو تیغ، مڑگاں کو نیزہ، نظر کو تیر کہتا ہے ؟
شاعر کے ادعا، الفت کے جواب میں بے درد معشوق
کی تنقید کو کسی شاعر نے نظم کیا ہے جو اختلاف نقطہ نظر کی ایک
عمرہ مثال ہے ۔

میں نے کہا کہ دعویٰ الفت مگر غلط
کہنے لگے کہ ہاں غلط اور کس قدر غلط،

تاثر آہ و زاری شبہا ہی نار غلط
آوازہ قبول دُعاے سحر غلط
سوزِ جگر سے ہونٹ پر بتیالہ افترا
شورِ فغاں سے جنبشِ دیوار و در غلط

ہاں سینہ سے نمائشِ داغ و در غلط
ہاں آنکھ سے تراوشِ خونِ جگر غلط
آجائے کوئی دم میں تو کیا کچھ نہ کیجئے
عشقِ مجب از چشمِ حقیقت نگر غلط

.. بوس و کنار کے لئے یسب فریب ہیں
اظہارِ پاکبازیِ ذوقِ نظر غلط
لو صاحب آفتاب کہاں اور ہم کہاں
احمق بنیں نہ سمجھیں ہم اسکو اگر غلط

سینہ میں اپنے جانتے ہو تم کہ دل نہیں
ہم کو سمجھتے ہو کہ ہے ان کی کمر غلط
کہنا ادا کو تیغ خوشامد کی بات ہے
سینہ کو اپنے اسکی سمجھنا سپر غلط
معشوق میں کیا دھری تھی کہ چپکے سے سو نہ پی
جان عزیز پیش کش نامہ بر غلط
مشاہدہ کائنات سے شاعر کے ذہن میں جو صورتیں
منطبع ہوتی ہیں یا جو تاثر ہوتا ہے شاعر انہیں کو بیان کرتا
ہے، اسی لئے شعر کے متعلق صدق و کذب کا سوال کبھی پیدا
نہیں ہوتا۔ جھوٹ اور سچ کی کسوٹی پر شعر کو پرکھا نہیں
جاسکتا۔ شعر کو جانچنے کا صرف ایک معیار ہے اور وہ تاثر
ہے۔ البتہ شاعر کی تصویر ذہنی اور تاثر ان پر دلالت کرنے
والے کلمات اور تعبیرات میں مطابقت کا ضرور لحاظ ہوتا ہے،
جس قدر مطابقت ہوگی اسی قدر صداقت اور اصلیت ہوگی۔
منکلم کی عبارتوں کا مفہوم بسا اوقات اس کے تصور
اس کے حرکات و اشارات سے متعین ہوتا ہے اور اگر ان سے
قطع نظر کر لیا جائے تو غلط فہمی کا بہت زیادہ امکان ہوتا
ہے۔ تحریروں کا مفہوم سیاق و موقفہ کلام سے واضح
ہوتا ہے اور سیاق سے ہٹانے کے بعد بسا اوقات کلام
مفہوم بدل جاتا ہے۔ اسی طرح شاعر کا مافی الضمیر اور شعر
کا مفہوم شاعر کے تصور اور اس کے ماحول اور پس منظر سے بھی
متعین ہوتا ہے جس کے زیراثر اس نے وہ شعر کہا ہے مثلاً
کون ہوتا ہے حریف مئی مرد فگن عشق

کو محفوظ کرنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی لطف اندوزی کے لئے
شعر کہتا ہے۔ اسی لئے ۵

نہ ستائش کی تمت نہ صلہ کی پروا

گر نہیں ہیں سیر استعار میں معنی نہ سہی

ہم اپنے عالم بچ و مصیبت کی تفصیلات کو بچ و مصیبت
کے خم ہو جانے کے بعد یاد کر کے لذت پاتے ہیں، ان کی تکرار
سے لطف حاصل کرتے ہیں۔ اگر سننے والے مل جائیں تو بعد
شوق سناتے ہیں حالانکہ یہ وہ تفصیلات ہیں جو اپنے وقوع
کے وقت بہت ناگوار اور مکروہ تھیں مصیبتیں جب نازل ہو
رہی ہوں تو وہ ہم سے اس قدر نزدیک ہوتی ہیں کہ گویا ہماری
ذات کا جزو ہو گئی ہیں۔ علم و شعور کے لئے عالم و معلوم کے
درمیان جو مغائرت لازمی ہے وہ مہقو درہتی ہے۔ اسی لئے
ان کا بیان یا ترجمانی دشوار ہے، لیکن جب مصیبتیں دور ہو
جاتی ہیں یا ہونے لگی ہیں تو مغائرت پائی جانے لگتی ہے،
اور ہم ان کا اندازہ کر سکنے کے قابل ہوتے جاتے ہیں۔ بیجان جذبات
کے ہنگامے بھی ایک نوع کی مصیبت ہیں۔ ان کی یاد تازہ کرنے
میں ذہن تحت اشعور کی دھندلی تصویروں میں رنگ و روغن
لگا کر انہیں اجاگر کرتا اور ان سے لذت پاتا ہے۔

فہم صحیح کی دو اہم شرطیں پہلے بتائی جا چکی ہیں۔ یعنی
سامع اور متکلم دونوں کے معلومات و تجربات کی نوعیت میں
یکسانی اور دونوں کے پیش نظر ایک ہی موضوع کا ہونا۔ پس
شعر کے صحیح مدلول کا فہم تام حاصل کرنے اور شاعر کے اشارات
کو سمجھنے کے لئے لازم ہے کہ شعر سننے والا اپنے ذہن میں اپنے

سچے مکر رہ ساقی پہ صد امیر بعد (غالب)
دوسرے مصرع کے لفظ مکر میں یہ اشارہ کیا گیا ہے
کہ پہلے مصرع کی تکمیل ہو۔ اول مرتبہ سوال کے انداز میں اور
دوسری مرتبہ اظہار حسرت کے ساتھ کہ اب کوئی حریف ہی مرد
افگن عشق نہ ملے۔

فلسفی مورخ اور علماء کے اس ادعا کے باوجود کہ وہ
صرف ان حقائق کی تصویروں کو پیش کرتے ہیں جو ان کے اپنے
ذہن سے باہر خارج میں بھی موجود ہیں۔ جب ان کے کلام کے
صحیح فہم کے لئے ان کے ماحول پس منظر، طرز ادا کو پیش نظر
رکھنا ضروری ہے تو پھر شاعر کے کلام کے فہم و شعور کے لئے اس
کے ماحول پس منظر اور طرز ادا اور اس کی نفسی اور ذہنی کیفیتوں
کا علم کس قدر ضروری ہو گا جب کہ وہ حقائق کی اپنی ہی ذہنی
تصویریں پیش کرتا ہے اور اپنے ہی عواطف و جذبات اور
وجدان کی ترجمانی کرتا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ بیجان جذبات کے وقت ذہن کو
ان کیفیات کا شعور نہیں رہتا کیونکہ غلبہ جذبات کے وقت اس
کے قوای عقلیہ و ذہنیہ مضمحل ہو جاتے ہیں اور جذبات ان قوتوں
کو کمزور کر کے ان پر اپنا ایک خاص نقش بٹھا دیتے ہیں۔ جب
جذبات میں سکون اور بیجان میں کمی ہوتی ہے تو ان ہنگامہ خیز لویا
کی واقعی کیفیتوں کو اگرچہ وہ شعوری طور پر نہیں جانتا مگر تحت
الشعور میں ان کی دھندلی تصویریں ضرور موجود رہتی ہیں۔ جب
مناسب محرکات ذہنی پیدا ہوتے ہیں تو وہ شعوری طور پر انہیں
یاد کر کے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر دوسروں

(وہ شکوہ سنج ہے اور میں اس کا شکوہ نہیں سمجھتا
میں شکوہ کرتا ہوں تو وہ میرے شکوے کو نہیں سمجھتا۔

غیر اُنی بالجوی اعرضا

وہی اُیضا بالجوی تعرفنی

(لیکن میں اس کی سوزش عشق سے اس کو پہچانتا ہوں
اور وہ بھی میری سوزش سے مجھے پہچانتا ہے۔)

استراھا بالبعکا مولعة

ام سقاھا البین ماجر عنی

(یہ بتاؤ کہ کیا وہ اس لئے روتا ہے کہ اس کو رونے کا شغف
ہے یا یہ بات ہے کہ فراق محبوب نے اس کو بھی وہی گھونٹ
پلائے ہیں جو مجھے پلائے ہیں۔)

ایک اردو شاعر نے تو عندلیب کو دعوت دی ہے

آ عندلیب مل کے کریں آہ و زاریاں

تو ٹٹے گل پکار میں چلاؤں ٹٹے دل

بار بار شاعر اپنے جذبات و عواطف کے ہنگاموں کی یاد اس
لئے کرتا ہے کہ

تازہ خواہی داشتن گودا غہائے سینہ را

گا ہے گا ہے باز خواں فی قصہ پارینہ را

شاعر جب شعر کہتا ہے تو مقصود یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں

میں اپنے جذبات و عواطف کی تبلیغ کرے۔ کیونکہ جذبات و
احساسات اسی چیزیں نہیں کہ ان کی تبلیغ کی جا سکے یا کوئی انہیں
دوسروں کو سمجھا سکے بلکہ وہ تو اپنے ذہن میں شعوری طور پر
اپنے جذبات کے ہنگاموں کی تحت اشعوری دھندلی صورتوں

لئے بھی وہی ماحول اور کیفیات پیدا کرے جو شاعر کے ذہن
میں ہیں اور یہ اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ شعر
سننے والا بھی جذبات کے ویسے ہی ہنگاموں سے آشنا نہ ہو
چکا ہے اور جب تک کہ اس کا نقطہ نظر بھی شاعر ہی کا نقطہ نظر
نہ ہو۔ بالفاظ دیگر شاعر سے پوری پوری ہمدردی نہ ہو مولانا
روم نے اپنے درد اشتیاق کی شرح و بیان کے لئے دل صد
پارہ کی طلب ظاہر کی ہے

سینہ خواہم شرح شرحہ از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق

عجوبی کے ایک شاعر نے اسی ہمدردی ایک مرغ غزلخواں
میں پائی۔

رب ودقائمتوف فی الصنعی

ذات شجوصدجت فی فنن

(بسا اوقات ایک کیونکر نالکناں بوقت پاشت شلخ بشعر پر
غمر وہ نغمہ سنج ہے۔)

ذکرت الفاء عیثا سالفا فبکت حزنا فاجت حزنی

(اپنی گزری ہوئی زندگی اور پھرٹے ہوئے محبوب کی یاد
کی اور غم و حزن میں رویا اور میرے درد و غم کو برا بھلا سمجھتا کیا)

فبکائی ربما ارقما

وبکاھا ربما ارقنی

(میرے رونے نے کبھی اس کی نیند اڑادی اور اس کے
رونے نے کبھی میری نیند اڑادی۔)

ولقد تشکوفا فہمھا

ولقد اشکوفا تفہمفی

کو دوبارہ پیدا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لئے مقطع میں اس کا خطاب اپنی شعوری ذات سے ہوتا ہے۔
ظاہر ہے کہ جذبات کے ہنگامے آئی و فانی ہیں۔ عارضی ہیں۔ نمودار ہوتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں۔ لیکن اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں اور یہ اثر جو دیر پا ہے ان ہنگاموں کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ شاعر انہیں یاد کرتا ہے۔ ان میں حسن کا ادراک کرتا ہے۔ اسکی نظریں وہ حسین ہیں کیونکہ وہ مٹ چکے ہیں۔ ان کی یاد حسین ہے کیوں کہ وہ مٹے ہوؤں کی یاد گاہ ہے اور بقول اقبال ص:

دہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جسکی

بہی وجہ ہے کہ ہر اچھا شعر درد انگیز ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ واقعہ ہے کہ انسان درد انگیز کیفیات و احوال کی یاد سے لطف حاصل کرتا ہے۔ فنون لطیفہ کے تمام شعبوں میں چاہے وہ سوتیلی ہو یا مصوری یا شاعری بظاہر درد و غم ہی روح کو لذت بخشتے ہیں۔ غنوی مولوی روحی کے تمام دفتر سے

بشنو اڑنے چوں حکایت می کند۔ و ز جہاں اشکایت می کند ہی کی شرح و بیان ہیں۔ وہی آواز زیادہ مرغوب۔ جس میں زیادہ سوز و گداز ہے۔ وہی راگ زیادہ مطبوع خاطر ہیں جو زیادہ درد انگیز ہیں۔ وہی گیت زیادہ محبوب ہیں جو دل میں رقت پیدا کرتے ہیں۔ غرض شاعر ان حسین ہنگاموں کو شعوری طور پر اپنے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسکی اس کاوش و کوشش کا نتیجہ شعر ہے۔

جس طرح بھوکے کی بھوک کا اندازہ ہم اپنی بھوک سے کرتے ہیں اور بھوکا ہمیں اپنی بھوک کی یاد دلاتا ہے اسی طرح شاعر بھی جب شعر کہتا یا سناتا ہے تو ہمیں اپنے ہنگامہ جذبات کی یاد دلاتا ہے جس کی نوعیت شاعر کے ہنگامہ جذبات کی سی ہو۔ کبھی کبھی ایسے شعر بھی سنے جاتے ہیں کہ سننے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس شعر میں سننے والے ہی کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ گھنٹوں وہ شعر در زبان رہا ہے اور سکون دل کا باعث ہوا ہے۔

دیکھنا تفسیر یہی کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرا دلمیں ہے (غالب)
یہ شعر کی تاثیر ہے اور شعر کی تعریف میں حاکمی نے اسی تاثیر کا ذکر کیا ہے۔

یقیناً ہر شاعر کے ہر شعر میں تاثیر ہے لیکن ہر شخص کے حق میں ہر وقت ہر شعر شعر نہیں ہے وہ دوسروں کے حق میں اسی وقت شعر ہے جب اس کا ان پر بھی ویسا ہی اثر ہو جیسا کہ شاعر پر ہوا۔ یہی وقت ممکن ہے جب شعر سننے والا اپنے ذہن میں جذبات کے ہنگاموں کی یاد تازہ کرے اور ان میں حسن کا ادراک کرے۔ اگر وہ خود ان ہنگاموں سے نا آشنا ہے تو اس پر شعر کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ ممکن ہے وہ شعر کی عرونی صنعت اور بدائع لفظی و معنوی کی طرف متوجہ ہو تو اسی صورت میں شعر کا خون ہو جاتا ہے۔ مدرسوں میں عام طور پر شعر کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر ایک شاعر نے "شعر مرہٹہ" کہہ کر ماتم کیا تھا۔ ہم کو کوئی شعر بے اثر نظر آتا ہے تو اس

میں نہ تو شاعر کا تصور ہے نہ شعر کا تفصیل بلکہ شعر کے سننے والے کے دل کی بے حسی کی دلیل ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان ہنگاموں سے بھی آشنا نہیں ہوا ہے لذت ہی نشانی شاعر ہوتا ہے۔

تصنيف

قدوة السالكين شيخ الشيخ حافظ القرآن
حاجي محمد بن مولانا شيدائي الدين عبد اللطيف قادري
المعروف بـ قطب ويلو
قدس سره

غایۃ التحقیق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصنیف: از قدوة السالکین شیخ المشائخ حافظ القرآن حاجی الحرمین مولانا محی الدین شہید عبداللطیف قادری نقوی

== حضرت قطب ویلور قدس سرہ ==

ترجمہ و تلخیص:- مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی
استاذ دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب ویلور

کتاب غایۃ التحقیق کا
تعارف

حضرت قطب ویلور قدس سرہ ایک بلند پایہ عالم و فاضل مصلح مبلغ اور بالغ نظر مفکر و مصنف ہونے کے علاوہ مرشد روحانی اور شیخ طریقت بھی تھے جن کی ذات گرامی سے تقریباً سات لاکھ نفوس نے تربیت باطنی و احسانی کی سعادت و برکت پائی۔ آپ کی مایہ ناز شاہکار تصنیف جو اہل الحقائق منظر عام پر آئی تو اس میں بیان شدہ حقائق و معارف اور دقائق و غوامض موضوع بحث بن گئے۔ چنانچہ پیارم پیٹ کی ایک ذی علم شخصیت مولانا یحییٰ حسین کے سوالات اور استفسارات پر حضرت قدس سرہ نے یہ گراں قدر علمی و تحقیقی کتاب غایۃ التحقیق سپرد قلم کی جس میں آپ نے سائل مذکور اور دیگر سائلین کے سوالات کے جواب مرحمت فرماتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ مسئلہ وحدت الوجود کو عقلی و نقلی دلائل سے مدلل و مشرح فرمایا ہے۔

یہ کتاب ایک سو بائیس سال قبل ۱۲۸۸ھ میں مدراس کے مبلغ منظر العجایب میں چھپی ہے لیکن اب نایاب ہے۔ اس کا ایک نسخہ کتب خانہ لطیفیہ میں محفوظ ہے۔ اصل کتاب ترجمہ و تلخیص کے ساتھ ہدیہ ناظرین ہے تاکہ اہل علم براہ راست مصنف کی تحریروں سے استفادہ کر سکیں۔ حضرت قطب ویلور نے اس کتاب میں درج ذیل سوالات و موضوعات پر انتہائی موثر و فاضلانہ و محققانہ روشنی ڈالی ہے:-

- مسئلہ وحدت الوجود موافق قرآن و سنت اور مطابق عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے یا نہیں؟
- علماء متکلمین کے انکار مسئلہ وحدت الوجود کی وجہ
- مسئلہ وحدت الوجود دلائل شرعیہ سے ثابت ہونے کی صورت میں اس کے منکر کو کافرا فاسق قرار دینا ضروری یا نہیں۔
- مسئلہ وحدت الوجود کشف الہام سے ثابت ہونے کی صورت میں دوسروں کے لئے حجت ہے یا نہیں۔
- صاحب کشف کو اپنا الہام قرآن و حدیث پر پیش کرنا ضروری ہے یا نہیں۔
- کیا تصوف کے دقیق و غامض مسائل عوام الناس سے پوشیدہ رکھنا ضروری ہے۔
- کیا مسائل تصوف کا سمجھنا کسی عالم متبحر و شیخ کامل کی ذات سے منسلک ہے۔
- کیا اکثر مسائل صوفیہ ظاہر شریعت کے خلاف ہیں۔
- مستقدمین میں کون کون وحدت الوجود کے قائل ہیں۔

- مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان تطبیق۔
- وجودیہ اور شہودیہ کے مابین واقع شدہ اختلاف۔ الممۃ اربعہ کے فقہی اختلاف کے مانند ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

کتاب ہذا کا موضوع کس قدر دقیق اور نازک ہے، یہ حقیقت ذی علم اور اہل تصوف سے پوشیدہ نہیں، لہذا جہاں کہیں مصنف کے خیالات کی ترجمانی میں گنجلک سی کیفیت محسوس ہو تو یہ بات اس نفس خطا کار کے قلم کی جانب منسوب کی جانی چاہئے کیونکہ حضرت قطب و یور قدس سرہ کا دامن ذہولت علمی سے پاک و صاف ہے۔

بشیر الحق ادبونی احسن حالہ وآلہ
استاذ دارالعلوم لطیفیہ

غایۃ التحقیق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حادثاً و مصلیاً و مسلماً دریں ایام از قریہ پیارم پیٹ
استفسار رسید حاصلش آنکہ مسئلہ وحدۃ الوجود کہ از
وی عینیت حق و خلق لازم می آید۔ و صاحب تحفہ مرسلہ
و صاحب لمعات و غیر ہما غیرت را اعتباری میکوبد حق
است یا باطل و موافق شریعت و مطابق عقیدہ
اہل سنت و جماعت است یا نہ۔ اگر مطابق عقیدہ
اہل سنت باشد چرا علما، متکلمین، پیچو قاضی عضد
و سعد الدین تفتازانی و ملا علی قاری و غیرہم
تفصیل و تکفیر قائلان این مسئلہ نمودہ و عرفاء
مشہورین پیچو علاء الدولہ سمنانی و خواجہ محمد باقی
و امام ربانی مجدد الف ثانی و غیرہم رد و انکار
این مسئلہ فرمودہ اند۔

در صورت ثبوت این مسئلہ بدلائل شرعیہ
منکر آن کافریا فاسق گردیدن ضروری است یا نہ۔
و در صورت ثبوت آن یکشف و الہام
بر دیگران حجت می تواند شد یا نہ۔
و صاحب کشف راعض کشف خود بر قرآن
و حدیث لازم است یا نہ۔

مسئلہ وحدت الوجود دلائل شرعیہ سے ثابت ہونے
کی صورت میں اس کے منکر کا کفر یا فاسق قرار دینا ضروری ہے یا نہیں۔
اور اگر کشف و الہام سے ثابت ہونے کی صورت میں
دوسروں پر حجت ہو سکتا ہے یا نہیں۔
اور صاحب کشف کو اپنا کشف قرآن و سنت پر پیش
کرنا ضروری ہے یا نہیں۔

مسئلہ وحدت الوجود دلائل شرعیہ سے ثابت ہونے
کی صورت میں اس کے منکر کا کفر یا فاسق قرار دینا ضروری ہے یا نہیں۔
اور اگر کشف و الہام سے ثابت ہونے کی صورت میں
دوسروں پر حجت ہو سکتا ہے یا نہیں۔
اور صاحب کشف کو اپنا کشف قرآن و سنت پر پیش
کرنا ضروری ہے یا نہیں۔

و نیز استغناء و دیگر از انجا رسید حاصل شد آنکه
دریں جا چند کس رد و انکار مسئلہ وحدت الوجود
می نمایند و طعن و تشنیع و تضلیل و تکفیر شیخ
محمی الدین ابن عربی و ملا نور الدین جامی و سائر
قائلان وحدت الوجود می کنند این طعن و تشنیع
و تضلیل و تکفیر مردم را میرسد یا نه -

و اکثر مسائل صوفیہ صافیہ برخلاف ظاہر
شریعت اند یا نه -

و اخفاء غوامض و دقائق آنها از عوام الناس
لازم است یا نه -

و اظهار و بیان اصطلاحات عرفاء ذوی
الاحترام بر ذوات عالم متبحر و شیخ مستقل موقوف است یا نه -
و معانی آیه نحن اقرب الیه من حبل
الورید، و ان الله علی کل شیء محیط و حدیث
خلق الانسان علی صورته و غیرها و ما وراء تاویلات
کتب اعتقادی که نزد عرفا متحقق است بجا است یا نه -

و حدیث انا من نور الله و کل شیء من
نوری و انا عرب بلاعین و انا احمد بلا میم
و غیرها صحیح اند یا نه -

و قائلان مسئلہ وحدت الوجود در متقدمان
کدام - کدام اند -

جواب

و نیز ایک اور فتویٰ بھی وہیں سے موصول ہوا -
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ چند افراد مسئلہ وحدت الوجود
کا رد و انکار کر رہے ہیں اور شیخ محی الدین ابن عربی
اور مولانا نور الدین جامی اور تمام قائلان وحدت الوجود
کی تکفیر و تضلیل و در لعن طعن کر رہے ہیں، ان لوگوں کی
طعن و تشنیع اور تکفیر و تضلیل ان لوگوں کو پہنچتی ہے یا نہیں -
کیا صوفیہ صافیہ کے اکثر مسائل ظاہر شریعت
کے خلاف ہیں ؟

اور ان کے دقائق و غوامض کا عوام الناس سے پوشیدہ
رکھنا لازم ہے یا نہیں -

اور کیا عرفاء ذوی الاحترام کی اصطلاحات کا اظہار
و بیان عالم متبحر اور شیخ مستقل پر موقوف ہے -

اور معانی آیت "نحن اقرب الیه من حبل الورید"
اور "ان الله علی کل شیء محیط" اور حدیث

"خلق الانسان علی صورته" و غیرہ اور کتب اعتقادی کی
تاویلات جو صوفیہ کے نزدیک متحقق اور ثابت ہیں
و صحیح ہیں یا نہیں - اور حدیث "انا من نور الله و کل شیء
من نوری و انا عرب بلاعین اور انا احمد بلا میم و غیرہ
صحیح ہیں یا نہیں -

اور متقدمین میں کون کون وحدت الوجود کے
قائل ہیں -

جواب

جواب اول سوال اول آنکہ مسئلہ وحدۃ الوجود حق است۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی در فتویٰ خود می فرماید۔ وحدۃ الوجود حق و مطابق واقع است چرا کہ دلائل عقلیہ و نقلیہ بر آن قائم است چنانچہ در رسالہ "ادلۃ التوحید" شیخ علی مہامی گجراتی مشروح و مبسوط است۔ و این فتویٰ بہ تمامہ پس از جواب سوالات در اسناد مرقومۃ الذیل خواہد آمد، و صوفیہ آنچه عالم را عین حق گفتہ اند۔ مراد از آن عینیت جمیع وجوہ نیست بلکہ عالم بوجہی عین و بوجہی غیر بود۔ چنانچہ زید کہ فردے است از نوع انسان بوجہ حقیقت عین نوع بود و بوجہ تعین غیر۔

مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی در "الطاف القدس" می نگارد، ظہور نسبت است میان ظاہر و مظهر۔ و حکم این نسبت غیر حکم سائر نسبتہا است، چہ ظاہر عین مظهر جمیع اعتبار نیست و غیر او نیز بجمیع اعتبار نہ مانند نوع انسان بہ نسبت افراد انسان اگر نوع عین این فرد بودے من جمیع الوجوہ بالستی کہ این فرد بر فرد دیگر محمول شدی۔ چنانکہ نوع محمول می شود و اگر غیر این فرد بودے من جمیع الوجوہ بالستی کہ ہذا انسان صحیح نشدی۔ چنانکہ ہذا حجر صحیح نیست نوع انسان و نوع فرس بہ نسبت حیوان۔ و حیوان و شجر بہ نسبت نامی، و نامی و جماد بہ نسبت جسم و جسم و مجرد بہ نسبت جوہر، و جوہر و عرض بہ نسبت وجود عام ہمیں

جواب پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ وحدت الوجود حق اور مطابق واقع ہے، کیونکہ دلائل عقلیہ و نقلیہ اس پر قائم ہیں۔ چنانچہ اس کی مدلل و مفصل بحث شیخ علی مہامی گجراتی کی کتاب "ادلۃ التوحید" میں ہے۔ اور یہ پورا فتویٰ سوالات کے جواب کے بعد مذکور الذیل اسناد میں آئے گا اور صوفیانے عالم کو جو عین حق کہا ہے اس سے عینیت جمیع وجوہ سے مراد نہیں ہے، بلکہ عالم ایک جہ سے عین اور ایک جہ سے غیر ہے مثلاً زید، نوع انسان کا ایک فرد ہے حقیقت کے اعتبار سے عین نوع اور تعین کے لحاظ سے غیر۔

مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی "الطاف القدس" میں لکھتے ہیں۔ ظہور، ظاہر اور مظهر کے درمیان ایک نسبت ہے اور اس نسبت کا حکم دوسری تمام نسبتوں کے حکم سے علیحدہ ہے۔ کیونکہ ظاہر جمیع اعتبار سے عین مظهر نہیں ہے اور اسی طرح جمیع اعتبارات سے غیر عین نہیں ہے۔ مانند نوع انسان بہ نسبت افراد۔ اگر انسان ہر اعتبار سے اس فرد کا عین نوع ہوتا تو ضروری ہو جاتا کہ یہ فرد دوسرے فرد پر محمول ہو۔ جیسا کہ نوع محمول ہوتا ہے اور اگر اس فرد کا غیر ہر اعتبار سے ہوتا تو ہذا انسان صحیح نہیں ہوگا جیسا کہ ہذا حجر صحیح نہیں ہے۔ نوع انسان و نوع فرس، حیوان کی نسبت سے اور حیوان و شجر نامی کی نسبت اور نامی و جماد، جسم کی نسبت سے اور جسم و مجرد جوہر کی نسبت اور جوہر و عرض وجود عام کی نسبت

حال وارو، پس بدیہی است کہ دریں مواضع مصداق
حمل و مصداق تغایر ہر دو یافتہ می شود و دریں صورت
احکام ہر دو قبیل را گنجائش بود۔ عقول قاصر گاہ
آزاد از قبیل عین شئی گیرند من جمیع الوجوہ چوں بعض
لوازم عینیت یافتہ نشود نقص آن عقیدہ کنند و گاہ
آزاد از قبیل غیر تراشند من جمیع الوجوہ چوں بعض لوازم
غیریت بدست نیاید متحیر مانند عقول سلیمہ دانند
کہ نسبتی است غیر نسبت عینیت و غیریت ہر چہ از
خصوصیات اشیا ناشی شدہ ساحت وجود عام از
غبار آن پاک است چنانکہ سواد لبشرہ و قصر قامت و
لکنت زبان نوع انسان را ملوث نمی سازد، ہر چند
ایں اسود و اقصر و لکن انسان است و ہر چہ از
مرتبہ اطلاق من حیث المطلقیت سر بر آوردہ بخصوصیات
نسبت نتوان کرد، چنانکہ نوع بودن و کلی بودن
و مطلق بودن بایں فرد نسبت نتوان کرد، ہر چند
مطلق در مقید است چوں در ایں انواع مختلفہ خواص
متنوعہ بدست می آید عقل بدست و نیز ان امور متغایرہ
بحکم الاشیاء تعرف باصدا و یا بہ ثبوت انواع شئی
جزم کنند و ہر یکے را از دیگری می شناسد بخلاف
وجود عام کہ غیری چیزے محسوس و معقول نیست تا
عقل را دروے تصرف بود و از غیر باز شناسد
معظا لطافت در لطافت و بساطت در بساطت
است، بجز حیرت چیزے بدست عقل نیاید ازین جا

بہی حکم رکھتا ہے۔ پس یہ تو امر بدیہی ہے کہ ان مواضع میں
مصداق حمل اور مصداق تغایر دونوں پائے جاتے ہیں، اس
صورت میں ہر دونوں قسم کے احکام کی گنجائش ہے عقول قاصر
اس کو کبھی ہر اعتبار سے عین شئی قرار دیتی ہیں اور جب بعض
لوازم عینیت نہیں پائے جاتے تو مذکورہ عقیدہ کو ناقص قرار
دیتی ہیں اور کبھی ان کو من جمیع الوجوہ غیر قرار دیتی ہیں۔ اور جب
بعض لوازم غیریت موجود نہ پائیں تو حیران و متحیر رہ جاتی ہیں
عقول سلیمہ جانتی ہیں کہ نسبت عینیت و غیریت کے علاوہ بھی
ایک نسبت ہے اشیا کی خصوصیات سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے
ان کے غبار سے وجود عام کا میدان پاک ہے جیسا کہ جلد کی
سیاہی کوتاہ قامتی اور زبان کی لکنت نوع انسان کو ملوث
نہیں کرتی اگرچہ کہ یہ سیاہ رنگ کوتاہ قد اور صاحب لکنت
انسان ہی ہے اور جو کچھ اطلاق کے مرتبہ سے من حیث المطلقیت
ظاہر ہوں کہ خصوصیات کی نسبت نہیں کر سکتے جیسا کہ نوع ہونا،
کلی ہونا اور مطلق ہونا اس فرد کی طرف نسبت نہیں کر سکتے ہر چند
کہ مطلق مقید میں ہے۔ جب ان انواع مختلفہ میں خواص متنوعہ
حاصل ہوتے ہیں تو عقل امور متغایرہ کی دستاویز سے بحکم الاشیاء
تعرف باصدا دہا۔ مختلف انواع کے ثبوت کا یقین کر لیتی ہے
اور ہر ایک کو دوسرے سے پہچانتی ہے۔ برخلاف وجود
عام کے۔ کیونکہ وجود عام کے سوا کوئی چیز محسوس و معقول
نہیں کہ اس میں عقل تصرف کرے اور غیر سے ایک کو دوسرے
سے امتیاز کرے۔ اس کے ساتھ لطافت میں لطافت اور بساطت میں
ہے۔ حیرت اور تحیر کے سوا کوئی چیز عقل کو حاصل نہیں ہوتی یہی

است کہ معقولیاں درمیان جوہر عرض حقیقت
مشترک اثبات نکرده و وجود عالم را جنس علی شمرده
اند منشاء آن عدم حضور وجود عام است نزد عقل
الیشان انتہی۔

ونیز مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی در مکتوب
مدنی می طرازو۔ الصوفیۃ حیث قالوا العالم عین
الحق ما ارادوا نفی الموجودات الخاصة المحاصلة
من تنزل الوجود الی مراتب شئی بل ارادوا افادۃ
معنی التنزل والظہور فکما ان المعقولی یقول
زید و عمر واحد یعنی بہ التماثل فی النوع لا الاختلاف
من کل وجه ویقول الانسان والفرس واحد
یعنی الاشتراک فی الحيوانیۃ ویقول الشجاع
والاسد واحد یعنی المشابہۃ فی الشجاعة
فکذلک الصوفیون یقولون العالم عین الحق
یعنون تعنیۃ کلیۃ فی الوجود المنبسط و قیام
الوجود المنبسط بالحق الاول جل مجدہ لانفی التمايز
بالکلیۃ قال قائلہم انتہی۔

ہر مرتبہ از وجود حکے دارد
گر حفظ مراتب نکنی ز ندیقی

واجب صاحب تحفۃ المرسلہ و ملا نور الدین عبد الرحمن
جامی و دیگر صوفیہ غیرت را اعتباری گفتہ اند
مراد ازال اعتبار واقعی و حقیقی است نہ اعتبار
معتبر خیالہ مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی در مکتوب

سبب ہے کہ اہل معقولات نے جوہر اور عرض کے درمیان
میں کوئی حقیقت مشترک ثابت نہیں کی اور وجود عام کو
جنس علی میں شمار نہیں کیا۔ اس کی وجہ انکی عقلوں میں
وجود عام حاضر نہیں ہے۔

نیز شاہ ولی اللہ دہلوی "مکتوب مدنی" میں رقمطراز
ہیں۔ صوفیاء نے جب عالم کو عین حق قرار دیا تو وجودات
خاصہ کی نفی نہیں کی۔ وہ (وجودات خاصہ) جو مختلف
مراتب میں وجود کے تنزل سے حاصل ہوتے ہیں، بلکہ
انہوں نے تنزل و ظہور کے معنی کے بیان کا ارادہ کیا۔
جیسا کہ ایک معقولی زید اور عمر کو ایک کہتا ہے تو اس
سے اسکی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک نوع ہیں نہ یہ کہ
زید و عمر ہر اعتبار سے ایک ہیں اور جب انسان اور گھوڑے
کو ایک کہتا ہے تو اسکی مراد حیوانیت میں اشتراک ہے۔ اور جب
بہادر اور شیر کو ایک کہتا ہے تو اسکی مراد شجاعت میں مشابہت
ہے بالکل اسی طرح صوفیاء عالم کو عین حق کہتے ہیں تو ان کی
مراد وجود منبسط میں تعین کلیہ ہے اور یہ کہ وجود منبسط کا
قیام حق بل مجدہ سے (وجود اول) ہے اور اسمیں ایکے و سر
کا غیر ہونے کی نفی نہیں ہے۔

کسی نے کہا: وجود کا ہر مرتبہ ایک حکم رکھتا ہے
اگر تو حفظ مراتب نہ کرے تو زندقہ ہے

صاحب تحفۃ المرسلہ اور ملا نور الدین عبد الرحمن جامی
اور دیگر صوفیائے کرام نے غیرت کو جو اعتباری کہا ہے
اس سے مراد اعتبار واقعی و حقیقی ہے نہ کہ اعتبار کرنے والے
کا اعتبار۔ شاہ ولی اللہ دہلوی مکتوب مذکور میں لکھتے ہیں

میگوید لایقال الصوفیة يلتزمون ان
المحقق المکانیة اعتبارات و اضافات لاحقة
بالوجود لانقول الصوفیة يقولون بان
النار غیر الماء والماء غیر الهواء وان الانسان غیر
الفرس وان كان الوجود لیشملها کما فلا
جرم انهم ارادوا بالاعتبارات والاضافات
معنی لا یزاحم هذا التغایر الذی یکون منشأ
لاختلاف الاحکام والاثار وهذا المعنی هو
الذی یعبر عنه بان الکثرة حقیقیة والوحدة
اعتباریة اذ لا نعنی بحقیقة الکثرة الانما یز
الاحکام واختلاف الاثار وتغایر المحققات التي
هی الموجودات الخاصة (ای لا نعنی) لا اختلافها
فی اصل الوجود وعدم رجوعها الی الوجود الواحد
المنسب علی هیاکل الموجودات کلا۔ انتہی
ونیز مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی درکتوب
نذکر میگوید وکذا الکلام مولانا عبد الرحمن
الحامی عندی مسلم فان مقصوده نفی تاصل
المحقق بمجاہار وانما اعتبارات و اضافات
(یہیوستیکھا متعلقات آفھا) الوجود الحق بمعنی
ان الوجود ظہر فیہا وتعیین بہا لا بمعنی الفرق
الاعتباری۔ انتہی۔

از ہمیں عینیت وغیر بیت حقیقی خبری دہد آنچه
زبدۃ العارفین سید شاہ کمال الدین قدس سرہ می گوید:

ایسا نہیں کہنا چاہئے کہ صوفیاء اس بات کو لازم قرار
دیتے ہیں کہ تمام حقائق ممکنہ وجود کے ساتھ ہونے والے
اضافات و اعتبارات ہیں کیونکہ صوفیاء جب کہتے ہیں
کہ آتش غیر آب اور آب غیر ہوا اور انسان غیر فرس ہے
اگرچہ کہ وجود ان تمام کو شامل ہے اس بات میں شک نہیں
کہ اعتبارات و اضافات سے ان کی مراد ایک ایسا امر
ہے جو تغایر کے مزاجم نہیں ہے اور یہی تغایر احکام و آثار
کے اختلاف کا سبب ہے۔ یہی وہ معنی ہے جس کی تعبیر
یوں کی گئی ہے کہ بے شک کثرت حقیقی ہے اور وحدت اعتباری
ہے۔ کثرت کے حقیقی ہونے سے ہماری مراد صرف احکام میں
امتیاز اور آثار میں اختلاف اور ان حقائق میں تغایر
ہے جو وجودات خاصہ ہیں۔ اس سے ہماری مراد یہ نہیں
کہ اصلی وجود میں حقائق مختلف ہیں اور یہ کہ حقائق وجود
واحد کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ وہ وجود واحد ہیا کل
موجودات پر منسب ہے، یہ ہرگز ہماری مراد نہیں۔

ونیز مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی مکتوبے کور میں لکھتے
ہیں اسی طرح مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام میرے نزدیک مسلم ہے
کیونکہ ان کا مقصود حقائق اور ان کے متعلقات کے اصلی
ہونے کی نفی ہے اور یہ کہ حقائق اور ان کے متعلقات
وجود حق کے اعتبارات و اضافات ہیں (جس سے ان کی مراد
یہ ہے کہ) وجود ان حقائق میں ظاہر ہوا اور ان حقائق
سے تعین ہوا۔ یہ کہنا مقصود نہیں کہ وجود حق اور ان حقائق
میں فرق اعتباری ہے۔ زبدۃ العارفین سید شاہ کمال الدین قدس سرہ

شخص دے عکس میں یعنی جہاں بیچ رب
عکس دے شخص میں رب میں جہاں یہ عجب
شخص ہے باطن سو ذات عکس ہے ظاہر صفات
برزخ جامع مرات احمد والا لقب
نیست میں دستا ہے ہست ہست میں دستا ہے نیست
کہ نہیں باور تو دیکھ شکل سرا و خطب
صوفیہ کا یاد رکھ قاعدہ کلیہ
خلق نہ ہو جائے حق عبد نہ ہو جائے رب
عطر کو کہنا شراب آب کو کہنا سراب
خوب کو کہنا خراب کذب ہے اے بے ادب
کہ تو حقیقی دوئی عالم و حق میں ثبوت
ورنہ حقائق کے بیچ لاف نہ کرو نہ لب
وحدت مطلق میں لیک جاں سمج بوج دیک
عالم واللہ ہے ایک سب سو وہی وہ سب
ظاہر و باطن وہی واجب ممکن وہی
کافر و مومن وہی دیر و حرم روز شب

وصاحب فیض عام "نیز در صفحہ چہل و نہم
در میان حق و خلق، قائل نسبت عینیت و غیرت است
چنانچہ در جواب سوال یا زہم خواہد آمد و ایضاً
صاحب فیض عام "در صفحہ پنجاہ و سیوم می گوید،
قطب المقر بن شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات کی
اٹھا ویسویں باب میں لکھا ہے: انه ليس للعبد
في العبودية نهاية حتى يصل اليها ثم يرجع

شخص دے عکس میں یعنی جہاں بیچ رب
عکس دے شخص میں رب میں جہاں یہ عجب
شخص ہے باطن سو ذات عکس ہے ظاہر صفات
برزخ جامع مرات احمد والا لقب
نیست میں دستا ہے ہست ہست میں دستا ہے نیست
کہ نہیں باور تو دیکھ شکل سرا و خطب
صوفیہ کا یاد رکھ قاعدہ کلیہ
خلق نہ ہو جائے حق عبد نہ ہو جائے رب
عطر کو کہنا شراب آب کو کہنا سراب
خوب کو کہنا خراب کذب ہے اے بے ادب
کہ تو حقیقی دوئی عالم و حق میں ثبوت
ورنہ حقائق کے بیچ لاف نہ کرو نہ لب
وحدت مطلق میں لیک جاں سمج بوج دیک
عالم واللہ ہے ایک سب سو وہی وہ سب
ظاہر و باطن وہی واجب ممکن وہی
کافر و مومن وہی دیر و حرم روز شب

اور صاحب فیض عام "بھی (۲۹ ویں صفحہ میں)
حق اور خلق کے درمیان نسبت عینیت و غیرت کے قائل
ہیں چنانچہ گیا رہویں سوال میں اس کا ذکر آئے گا و نیز
صاحب فیض عام ۵۳ ویں صفحہ میں ذکر کرتے ہیں کہ فتوحات
کے ۲۸ ویں باب میں قطب المقر بن شیخ محی الدین ابن عربی
نے لکھا ہے، بندے کو بندہ بننے میں نہایت نہیں ہے۔
تا اس نہایت کو پہنچ کر رب ہو جاوے۔

جیسا حد نہیں ہے رب کو، تا اس حد تک پہنچ کر بندہ ہو جاوے۔

ربا کما انہ لیس للرب حد ینفخ الیہ ثم یعود عبدا فالرب رب غیر نہایت والعبد عبد غیر نہایت یعنی بندے کو بندہ پنے میں نہایت نہیں ہے تا اس نہایت کو پہنچ کر رب ہو جاوے جیسا حد نہیں ہے رب کو تا اس حد تک پہنچ کر بندہ ہو جاوے۔

پھر اس صورت میں رب ہے سو رب ہے۔

بلا انتہا اور بندہ ہے سو بندہ ہے بلا نہایت یعنی رب پنے کو اور بندہ پنے کو انتہا نہیں ہے۔ بندہ ہر مقام میں ہمیشہ بندہ ہی ہے اور رب ہر مرتبہ میں ہمیشہ رب ہی ہے۔ پھر کسی بندے کے رب پنے کا اعتقاد کرنا کسی مقام میں ہو کفر ہے۔ اگر کسی بزرگ کے کلام سے ایسی بات معلوم ہو تو یہ تیرے فہم کا قصور ہے۔ اس بزرگ کی مراد وہ نہیں جو تو نے سمجھ لیا۔ صوفیائے طہدین نے بعض بزرگوں کے کلام سے یہی سمجھ لیکر خود بھی کافر ہوئے اور اپنے مریدین کو بھی کفر میں ڈالے۔ خدا کی پناہ۔ انتہی۔

پس اس کے بعد یہ بات جانی چاہئے کہ وجودیہ شہودیہ اور متکلمین یہ تینوں اہل سنت و جماعت کے گروہ ہیں اور حلول و اتحاد کو کفر سمجھتے ہیں اور فرقہ حلولیہ و اتحادیہ کی تکفیر کرتے ہیں اور اہل سنت کے اختلاف چاہے وہ ظاہر شریعت کے مسائل کے اختلاف ہوں یا باطن شریعت کے مسائل میں ہوں، سنی ورفضی یا سنی خارجی کے اختلاف کے مانند نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی تفصیل و تکفیر کی جائے بلکہ حق ان مختلف اقوال میں منحصر ہے۔ مجتہد اور مقلد

پس ازاں باید دانست کہ وجودیہ و شہودیہ و متکلمین اس ہر سہ طائفہ از اہل سنت و جماعت اند حلول و اتحاد را کفر می دانند و حلولیہ و اتحادیہ را تکفیر می کنند و اختلاف اہل سنت چہ در مسائل ظاہر شریعت و چہ در مسائل باطن شریعت مانند اختلاف سنی ورفضی یا سنی و خارجی نیست تا تفصیل و تکفیر جانے از جانب دیگر باشد بلکہ حق درین اختلاف وایر بود مجتہد و مقلد جزم با حد الطرفین نمی تواند

ساخت اگر نظر بدلیل یک طرف رائج شود طرف دیگر راضی و گمراہی نباید پنداشت۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی در مکتوب موسومہ مولوی نور اللہ کہ در اسناد مرقومۃ الذیل خواہد آمد می فرماید کہ مردم را کہ بعد ازین خلاف پیدا شدہ ایم جزم باحد الطرفین نمی تواند شد۔ پس سبیل مامردم این است کہ چنانچہ در مذاہب اربعہ حق را دایم می انگاریم و می گویم کہ مثلاً مذہب حنفیہ صواب یحتمل الخطاست و مذہب شافعی و مالکی و غیر ایشان خطا یحتمل الصواب است ہمچنین درین دو مذہب توحید وجودی و توحید شہودی اگر نظر بدلیل یک طرف رائج شود آن طرف دیگر را ہم ضلال و گمراہی نباید انگاشت۔

و نیز دروے می نگارند۔ حاصل کلام آنکہ اختلافی کہ در میان است بسبب تفاریق توحید وجودی و توحید شہودی واقع شدہ مانند اختلاف سنی و رضی و خارجی نیست کہ تفصیل و تکفیر اہل الجہتین از جانبین باشد۔ بلکہ مانند اختلاف مذاہب اربعہ است۔ انتہی۔

و شیخ الہند در نوع ششم باب دہم "مدارج" می فرماید جزم کردن بیک جانب و ترجیح آن و تعصب نمودن در آن مناسب طریقہ اختلاف نیست۔

و نیز دروے می نگارند و در امر مختلف فیہ عیب یک دیگر نباید کرد و ہر یک را بحال خود باید گذاشت فرسکہ اعلم بمن ہوا ہدی سبیل انتہی۔

ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا یقین نہیں کر سکتے اگر ایک قول کی دلیل زیادہ رائج ہو تو دوسرے قول کو گمراہی و ضلالت نہیں سمجھنا چاہئے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولوی نور اللہ کے نام لکھے ہوئے مکتوب میں فرماتے ہیں جو دلیل کے اسناد میں آ رہا ہے۔ ہم لوگ جو اس اختلاف کے بعد پیدا ہوئے ہیں طرفین میں سے کسی ایک کا یقین نہیں کر سکتے۔ پس ہم لوگوں کے لئے یہی راہ باقی رہ گئی ہے کہ جس طرح مذاہب اربعہ میں حق کو دائر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً مذہب حنفیہ درست ہے لیکن خطا کا احتمال ہے اور مذہب شافعی و مالکی اور ان کے علاوہ دوسرے مذاہب خطا ہیں لیکن درست ہونے کا احتمال رکھتے ہیں بالکل یہی حال مذہب توحید وجودی اور مذہب توحید شہودی کا ہے اگر ان میں سے ایک دلیل کی وجہ رائج ہو تو دوسرے کو گمراہی و ضلالت نہیں سمجھنا چاہئے۔ — و نیز اسی مکتوب میں لکھتے ہیں "حاصل کلام یہ ہے کہ توحید وجودی اور توحید شہودی کے فرق کی وجہ امت کے درمیان جو اختلاف رونما ہوا وہ سنی و رضی یا سنی و خارجی کے اختلاف کے مانند نہیں ہے کہ جانبین سے ایک دوسرے کی تکفیر و تفصیل کریں بلکہ یہ اختلاف مذاہب اربعہ کے اختلاف کے مانند ہے۔ — اور شیخ الہند مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی "مدارج" کے دسویں باب کے چھٹے نوع میں فرماتے ہیں۔ ایک جانب کا یقین کرنا اور اسی کو ترجیح دینا اور اس میں تعصب کا اظہار کرنا۔ اختلاف کا مناسب طریقہ نہیں ہے۔

و نیز اسی میں رقمطراز ہیں کہ اختلافی امر میں ایک دوسرے پر عیب لگانا نہیں چاہئے اور ہر ایک کو اپنے اپنے

ازیں بیان ہویدا شد کہ مسئلہ وحدۃ الوجود
حق و موافق شریعت و مطابق عقیدہ اہل سنت
است۔

جواب سوال دوم آنکہ در علمای سطحیان
متکلمین ہجو قاضی عضد و تقنا زانی و ملا علی قاری
و غیر ہم بے بواقع نہر وہ بے تعین و تحقیق انکار مسئلہ
وحدۃ الوجود کردہ اند اما محققین دائمہ متکلمین ہجو امام
حجۃ الاسلام محمد غزالی و امام فخر الدین رازی و غیر ہما
از قایلان این مسئلہ اند مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی در
فتاویٰ خود کہ در اسناد و خواہد آمد می فرماید علماء متکلمین
را انکار این مسئلہ ہمکے از دو وجہ است اول آنکہ بریں
مسئلہ بسبب کمال وقت و باریکی شبہات عقلیہ نقلیہ
بسیار وارد می شوند در نظر آنها علل ان شبہات مبسر شدہ
ناچار با انکارش آمدند این است حال سطحیان از
متکلمین۔

دوم آنکہ این مسئلہ از اسرار است شرایع
و ادیان موقوف برداشتن این مسئلہ نیست بلکہ عوام
را تلقین این مسئلہ موجب انفتاح باب الحاد است
و اباحت شرور و فساد است و مدافعت در امتثال
تکلیفات میگرد و پس بیان این مسئلہ بنا بر وقت
و باریکی آں ممنوع و محذور است و امساک لسان
ازال واجب دانند چنانچہ حدیث شریف وارد است

حال پر چھوڑ دینا چاہئے و یکم علم من ہوا ہدی سبیل
تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ زیادہ ہدایت کے راستہ پر کون ہے۔
اس بیان سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مسئلہ وحدۃ الوجود
حق ہے اور شریعت کے موافق اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہے۔
جواب سوال دوم کا جواب یہ ہے کہ سطحی علماء و متکلمین
مثلاً قاضی عضد و تقنا زانی اور ملا علی قاری وغیرہ
اس حقیقت کے در پے نہیں ہوئے اور بغیر تحقیق و تعین کے
مسئلہ وحدت الوجود کا انکار کئے ہیں لیکن ائمہ متکلمین و
محققین مثلاً امام حجۃ الاسلام محمد غزالی اور امام فخر الدین رازی
وغیرہ اس مسئلہ کے قائلین میں سے ہیں۔ مولانا شاہ عبدالعزیز
دہلوی اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں جس کا ذکر اسناد میں ہوگا۔ علماء
متکلمین کے انکار مسئلہ وحدت الوجود کی دو وجہ ہیں اول
یہ کہ اس مسئلہ پر کمال دقت و باریکی کی وجہ سے بے شمار عقلی
و نقلی شبہات وارد ہوتے ہیں اور ان شبہات کا حل مبسر ہونے
کی وجہ سے ناچار اس مسئلہ کا انکار کیا ہے۔ یہ حالت سطحی
متکلمین کی ہے۔

دوم یہ کہ اس مسئلہ کا تعلق اسرار سے ہے۔ شرائع
اور ادیان اس مسئلہ کے جاننے پر موقوف نہیں ہیں بلکہ عوام
کو اس مسئلہ کی تعلیم دینا الحاد کا دروازہ کھولنے اور شرور
و فساد کو مباح کرنے اور احکام شرعیہ کی پابندی میں مدافعت
و بے پروائی کرنے کا باعث ہے۔ پس اس مسئلہ کی نزاکت
و باریکی اور وقت کی وجہ سے اسکا ظہار و بیان ممنوع
ہے لہذا اس باب میں خاموشی کو واجب جانتے ہیں جیسا کہ

حدیث میں وارد ہے "جب قدر کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہو۔ اور جب میرے اصحاب کا ذکر ہو تو خاموش رہو" اور جب نجوم کا ذکر ہو تو خاموش رہو۔ معلوم ہوا کہ ایسے دقیق مسائل میں تحقیق و تفصیل کے درپے ہونا گویا خود کے لئے گمراہی اور اوروں کیلئے گمراہی و ضلالت کا سبب بنتا ہے یہی محقق متکلمین کا حال ہے۔ اس کے ساتھ اس جماعت نے اپنی کتابوں میں اس مسئلہ پر اجمالاً روشنی ڈالی ہے جیسے غزالی رازی اور ان کے علاوہ اس فن کے دیگر ائمہ۔ اگر اس مسئلہ کی تفصیل و وضاحت مطلوب ہو تو کتاب "تنبیہ المجربین" کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

و نیز شاہ صاحب اسی مکتوب میں لکھتے ہیں، جاننا چاہئے کہ علماء متکلمین نے جن کے اقوال پر اعتماد کیا جاتا ہے اس مسئلہ کا صریح انکار نہیں کیا ہے بلکہ سکوت اختیار کیا اور خاموش رہے چنانچہ اس کا سبب یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا (کمال وقت شبہات کثیر اور موجب الحاد) ہاں علماء متکلمین کے مقلدین مثلاً تقفازانی اور قاضی عضد و دیگر متاخرین نے ان کے سکوت کو انکار سمجھ لیا لیکن معلوم ہے کہ اس باب میں غزالی و رازی اور ان جیسوں کی اقتدا کی جائے نہ کہ متاخرین کی۔ پس اس مسئلہ میں محققین اور ائمہ متکلمین کا قول ہی معتبر ہے نہ کہ سطحی متکلمین کا۔ اور عرفاء میں جمہور صوفیاء مسئلہ وحدۃ الوجود کے قائل ہیں اور بعض وحدت الشہود کے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی مولوی نور اللہ کے نام لکھے ہوئے مکتوب میں فرماتے ہیں جو ذیل میں ذکر کئے جانے والے اسناد میں مذکور ہوگا۔

اذا ذکر القدر فامسکوا، واذا ذکر اصحابی فامسکوا واذا ذکر النجوم فامسکوا معلوم شد کہ تفصیل و تفتیش و تحقیق در امثال میں مسئلہ دقیق مہجر بطلال و اصلال می کرو این بہت حال محققان متکلمین و معہذا این جماعہ در تصانیف خود ایماہ اجمالی این مسئلہ وادہ اند کالغزالی و الرازی وغیرہما من آئمۃ ہذا الفن، اگر تفصیلاً ش منظور باشد کتاب "تنبیہ المجربین" مطالعہ باید کرد۔

و نیز دروے می نگارو، بدانند کہ علماء متکلمین کہ اعتماد بر اقوال آہناست انکار صریحش نکرده اند بلکہ سکوت و زبیدہ اند و از بیان آں دم در کشیدہ اند للوجه الذی ذکرناہ آری مقلدان علماء متکلمین سکوت ایشان را انکار گماں کرده اند مثل تقفازانی و قاضی عضد و دیگر متاخرین لیکن معلوم است کہ دریں باب مقتدایان امام غزالی و امام رازی و امثال آہنا اند نہ متاخرین، انتہی پس درین مسئلہ معتبر قول محققین و ائمہ متکلمین است نہ قول سطحیان متکلمین و در عرفاء جمہور صوفیہ قائل مسئلہ وحدۃ الوجود اند و بعضے قائل وحدۃ الشہود۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی در مکتوب موسومہ مولوی نور اللہ کہ در اسناد مرقومہ الذیل خواہد آمد، می طرزد۔

اسی مذہب یعنی وحدۃ الوجود کو بہت سے صوفیاء
اور نامور علماء اختیار کئے ہوئے ہیں اور اس باب
میں رسائل و کتب لکھے ہیں جن میں سے متعدد مستند سلسلہ
قادریہ میں سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور شیخ صدر الدین
قونوی اور شیخ عبدالکریم جیلی و شیخ عبدالرزاق جہانوی
اور شیخ امان پانی پتی رحمہم اللہ۔

اور کبرویہ میں سے مولانا جلال الدین رومی اور
شمس الدین تبریزی رحمہما اللہ

اور سہروردیہ میں سے شیخ فرید الدین عطار
رحمہ اللہ اور حضرات چشتیہ میں سے سید محمد گیسو دراز اور
سید جعفر مکی رحمہما اللہ اور نقشبندیہ میں سے خواجہ
باقی باللہ اور عبید اللہ احرار اور مولانا نور الدین جامی اور
مولانا عبدالغفور لاری اور اسی طرح شیخ عبدالرزاق کاشی
شمس الدین قنباری و قیسری و سعید الدین فرغانی
اور ان کے علاوہ اور بھی گزرے ہیں اور ان بزرگوں کے
تصانیف موجود اور مشہور ہیں۔ یہ آپ کے ملاحظہ میں آئی ہونگی۔
اور دوسری جماعت نے ان کے تمام اشارات کو تاویل حکایت
یا سکر پہ چل کرتے ہوئے وحدت الوجود کا انکار کیا ہے اور
کہا ہے کہ وجود کی وحدت بعض اوقات سالک کی نظر میں
آتی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ نہیں ہے جس طرح آفتاب
کی روشنی میں تمام ستارے بے نور ہو جاتے ہیں ورنہ نظر نہیں آتے
حالانکہ نفس الامر میں ان کا وجود ہے اور روشنی بھی رکھتے
ہیں لیکن دن کے وقت میں نور آفتاب کے غلبہ کی وجہ سے

کہ ہمیں مذہب را یعنی مذہب وحدۃ الوجود را
صوفیہ بسیار و علماء نامدار اختیار کردہ اند و دریں
باب رسائل و کتب نوشته اند۔ عمدہ آہنا از قادریہ
شیخ اکبر محی الدین ابن عربی و شیخ صدر الدین
قونوی و شیخ عبدالکریم جیلی و شیخ عبدالرزاق
جہانوی و شیخ امان پانی پتی رحمہم اللہ۔

و از کبرویہ مولانا جلال الدین رومی و
شمس الدین تبریزی رحمہما اللہ۔

و از سہروردیہ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ
و از حضرات چشتیہ سید محمد گیسو دراز و سید جعفر مکی
رحمہما اللہ۔ و از نقشبندیہ خواجہ باقی باللہ و عبید اللہ
احرار و مولانا نور الدین جامی و مولانا عبدالغفور
لاری و علی ہذا القیاس شیخ عبدالرزاق کاشی
شمس الدین قنباری و قیسری و سعید الدین فرغانی
و غیر ایشاں۔ گذشتہ اند و تصانیف این بزرگاں
موجود و مشہور است چنانچہ بملاحظہ آن صاحب درآمد
باشد و جماعہ دیگر آں ہمہ اشارات را بر تاویل حکایت
یا سکر چل نموده انکار وحدۃ الوجود کردہ اند و گفتہ اند
کہ وحدۃ الوجود در بعض اوقات بنظر سالک می
آید البتہ آنکہ در حقیقت باشد چنانچہ در روشنی آفتاب
ہمہ ستارہ بے نور می شود و بنظر نمی آید حالانکہ در نفس الامر
موجود اند و نور ہم دارند لیکن در وقت نہار بسبب
غلبہ نور آفتاب نور این ہا مضمحل می گردد و سمجھت نیست آ

حال چراغ پیش مشعل پس کسانیکہ توحید صرف
رہ زدہ اند توحید ایشاں محض در شہود و در نظر
است بے آنکہ در وجود باشد و بہین است مذہب
شیخ علاء الدولہ سمنانی و جامعے دیگر از قدماء
و مذہب امام ربانی و تباع ایشاں و این حضرات
ہم در اثبات این عقیدہ بر سائل و مصنفات بسیار
پر داخستہ اند۔ انتہی۔

اکنون باید دانست کہ دریں مسئلہ اگرچہ
شیخ سمنانی مخالف شیخ است معہذا مادح شیخ است
چنانچہ صاحب نفحات در احوال شیخ می فرماید: شیخ
سمنانی قدس اللہ تعالیٰ روحہ بزرگی و کمال حضرت
شیخ رضی اللہ عنہ در بسیارے از حواشی فتوحات اعتراف
نمودہ بہت چنانکہ در خطاب وے نوشتہ کہ ایہا
الصدیق و ایہا المقرب و ایہا الولی ایہا العارف
المحقانی و این حواشی حالا بخط وی بر کنار فتوحات
موجود است انتہی۔

و امام ربانی نیز با وجود مخالفت در مکتوب
صد و ششم جلد اول طائفہ وجودیہ را علی تفاوت
در جارت الوصل و الکمال و اصل کامل می فرماید۔
و در مکتوب دو بہست و شصت و ششم جلد
اول شیخ را از اولیا و مقبولان می گوید و در مکتوب
ہفتاد و ہفتم جلد سیوم شیخ را در اولیای کبار
بیند۔

ان کا نور مضحل ہو جاتا ہے اور یہی حالی مشعل کے سامنے
چراغ کا ہے اور جن لوگوں نے توحید خالص کی راہ اختیار
کی ہے ان کی توحید صرف شہود میں اور نظر میں ہے نہ کہ
وجود میں۔ اور یہی مذہب شیخ علاء الدولہ سمنانی اور
مقدمین میں سے ایک دوسری جماعت کا ہے اور یہی امام
ربانی اور ان کے متبعین کا مذہب ہے اور ان حضرات نے بھی اس
عقیدہ کے اثبات و ثبوت میں بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔

اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ شیخ سمنانی اس
مسئلہ میں اگرچہ کہ شیخ کے مخالف ہیں لیکن اس کے
باوجود وہ شیخ کی تہلیل اور مع میں رطب لسان ہیں۔
چنانچہ صاحب نفحات شیخ ابن عربی کے حالات میں لکھتے
ہیں شیخ سمنانی نے فتوحات کے حواشی میں بہت جگہ ابن عربی
کی بزرگی اور ان کے کمال کا اعتراف کیا ہے چنانچہ ان لفظوں
میں ان سے مخاطب ہیں۔ اے صدیق اے مقرب اے ولی اے
عارف حقانی۔ اور یہ حواشی آج بھی ان ہی کے خط سے
فتوحات کے حاشیہ میں موجود ہیں۔

و نیز امام ربانی مخالفت کے باوجود مکتوبات کے جلد
اول اور مکتوب نمبر ۱۶۰ میں فرماتے ہیں کہ یہ طائفہ وجودیہ
و کمال کے مختلف درجوں اور مرتبوں پر فائز ہیں۔

اور جلد اول کے ۲۶۶ ویں مکتوب میں شیخ ابن عربی
کو اولیائے مقبول میں گردانتے ہیں اور جلد سوم کے
۷۷ ویں مکتوب میں شیخ کو اولیائے کبار میں شمار
کرتے ہیں۔

اور مولانا شاہ ولی اللہ دہلویؒ "ہمعات" میں شیخ
 کے طریق کو راہ صدق کے وصف سے متصف کیا ہے اور
 "انتباہ" میں شیخ کو اپنے سلسلہ کے شیوخ میں شامل کیا ہے۔
 مکتوب مدنی میں وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کے کشف
 کی صحت کا اعتراف کرتے ہوئے دونوں مسئلوں کے درمیان
 تطبیق دی ہے بلکہ شیخ مجدد نے اپنے شیخ شیوخ کے
 سہو اور لغزش علمی کا اعتراف کیا ہے (شاہ ولی اللہ دہلویؒ
 نے کہا) ہمارے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ یہ دونوں کشف
 صحیح ہیں (یعنی وحدت الوجود، وحدت الشہود) تو ایسی
 صورت میں مجدد کا یہ کہنا سہو ہے کہ ابن عربیؒ نے اس معنی میں
 وحدت شہود نہیں کہا کہ عالم یعنی ممکنات، اسماء و صفات
 کے عکس ہیں جو عدم کے آئینوں میں منطبق ہیں۔ اور
 یہ آئینے ان اسماء و صفات کے مقابل ہیں۔ اس بات کے
 قائل نہ صرف شیخ اور ان کے متبعین بلکہ حکماء بھی ہیں۔

و نیز اسی میں لکھتے ہیں۔ حاصل کلام پس یہ
 کہنا شیخ اور ان کے متبعین کے خلاف نہیں کہ تمام حقائق
 ممکنات اسماء کے عکس ہیں جو عدم (کے آئینوں) میں منطبق
 ہیں اور جو (آئینے) اسماء کے مقابل ہیں۔ اس معنی و مفہوم
 کے تصریحات و تلویحات ان کے کلام میں ہیں۔ ہم اس مسئلہ
 کے کئی وجوہ کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ لہذا ان کے اقوال اور
 تصریحات کو نقل کر کے کلام کو طول دینے کی ضرورت نہیں۔
 اور شیخ اکبر کا یہ کہنا شیخ مجدد کے قول کے
 مخالف نہیں کہ حقائق ممکنات ہی اسماء ہیں۔

ومولانا شاہ ولی اللہ دہلویؒ "ہمعات"
 طریق شیخ را بوصف قدم الصدق توصیف کرده و
 در "انتباہ" شیخ را از شیوخ سلسلہ خود شمرده است
 و در مکتوب مدنی بر صحت کشف وحدۃ الوجود،
 وحدۃ الشہود رفته و میاں این ہر دو مسئلہ تطبیق داده
 است بلکہ بر سہو و غلطی علمیہ شیخ شیوخ خود شیخ
 مجدد اعتراف نموده است حیث قال قد وقع
 عندنا ان المكشوفين صحيحان جميعا لكن
 القول اى قول المجدد بان وحدۃ الشہود
 على هذا المعنى اى ان العالم عكس الاسماء
 والصفات انطبعت في مرايا الاعدام المقابلة
 لتلك الاسماء الصفات لم يقل به الشيخ ابن
 العربي سہو و بل الشيخ و اتباعہ بل لحکماء
 ايضا يقولون بھا۔ انتی۔

و نیز در روئے می گوید و بالجملہ فالقول بان
 حقایق الممكنات عکس الاسماء المنطبعة
 في الاعدام المقابلة لھا ليس مخالفا کلام
 الشيخ ابن عربی و اتباعہ و کمر لھم من تصریح
 او تلویح بھذا المعنی وقد اومانا الی اوجہ
 المسئلة فلا حاجة الی نقل کلامھم الا ظنا
 بسرۃ تصریحاً بھم والقول بان حقائق
 الممكنات ہی الاسماء بمعنی ان الاسماء ہی
 المتأصلة فی الوجود و لھا ظل فی الطرف

المقابل یسعی باعیان الممكنات او بمعنی
ان المعارف له رباً من الاسماء وهو حقیقته التي
یرجع الیها لیس مخالفاً لكلام الشیخ المجدد
ولو شئنا لا قمنابر اھین كثیرة من كلامه فمحل
كلام الشیخ انه وجد بعض مقال الشیخ ابن
العربی واتباعه فحملہ علی ما ینالف وجدانہ وتلك
فلتة علمية لا منزلة كشفية والقلبات
لا یخلو منها العلماء ولا یضر علوم مقامهم ان یوجد
فی بعض كلامهم قليلاً فلتة انتی۔

بالجملہ اسباب طعن بسیار اند صاحب نفحات
در احوال شیخ می فرماید کہ عظم اسباب طعن طاعنان
در وے کتاب فصوص الحکم است و ہمانا کہ منشاء
طعن طاعنان یا تقلید و تعصب است یا عدم اطلاع
مصطلحات وی با غموض معانی و حقائق کہ در مضائق
خود درج کرده است و آن مقدار حقائق و معارف کہ
در مضائق وی تجزئہ در فصوص و فتوحات اندراج
یافتہ است در بیچ کتاب یافتہ نشود و از بیچ کس
ازین طائفہ ظاہر نشدہ است و این فقیر (مولانا جامی)
از خدمت خواجہ ابونصر پارسا قدس سرہ چنین استماع
دارد کہ می گفت کہ والدین (یعنی خواجہ محمد پارسا)
می فرمود کہ فصوص جان است و فتوحات دل و ہر جا
کہ والد بزرگوار ایشان در کتاب فصل الخطاب
قال بعض کبراء العارفین گفتہ است۔

اس معنی میں کہ بے شک اسماء ہی وجود میں اصل ہیں اور
جن کو اعیان ممکنات کہا جاتا ہے وہ طرف مقابل میں
ان اسماء کے ظل و عکس ہیں یا اس معنی میں کہ ہر عارف
کا اسم رب ہے اور وہ اسم ہی اس عارف کی حقیقت ہے
جس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو مجدد کے
کلام ہی سے ان کے خلاف دلائل و براہین قائم کر سکتے ہیں
مجدد کے کلام کا سبب یہ ہے کہ شیخ ابن عربی اور ان کے متبعین
کے کلام میں بعض اقوال ایسے پائے جاتے ہیں جن کا مصداق
انہوں نے اپنے وجدان کے خلاف قرار دیا۔ کشف کی بات نہیں
ہے بلکہ لغزش علمی ہے۔ علمائے کرام علمی لغزشوں سے خالی نہیں
ہیں اس قسم کی قلیل لغزشوں کے علم مقام کو نقصان نہیں پہنچا۔
حاصل کلام اسباب طعن بہت ہیں صاحب نفحات شیخ ابن عربی
کے حالات میں لکھتے ہیں آپ کے متعلق طعن زنون کے طعن و تشنیع کا
سبب عظیم سبب کتاب فصوص الحکم ہے۔ اس مقام پر طعنہ زن لوگوں
کی طعن و تشنیع کا منشاء یا تقلید و تعصب ہے یا ان کی اصطلاحات
ناواقفیت یا ان حقائق و معانی کی مشکلات ہیں جو انہوں نے
اپنی تصنیفات میں درج کی ہیں۔ حقائق و معارف کی جو مقدار
ان کی کتابوں میں در بالخصوص فتوحات اور فصوص الحکم میں پائی
جاتی ہیں کسی اور کتاب میں نہیں پائے جاتے اور اس گروہ میں سے
کسی شخص سے بھی یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئیں اور اس فقیر (مولانا جامی)
نے خواجہ ابونصر پارسا قدس سرہ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کہ میرا والد
(خواجہ محمد پارسا) کہا کرتے تھے کہ فصوص جان ہے اور فتوحات
دل ہے اور جہاں کہیں بھی ان کے والد بزرگوار نے کتاب فصل الخطاب

مراد بآن حضرت شیخ است قدس سرہ۔
استی

ازیں بیان ہویدا شد کہ دریں اختلاف
اہل سنت معتبر قول محققین وائمہ متکلمین
وجہور صوفیہ است۔

میں قال بعض کبراء العارفین کہا ہے۔ اس سے مراد
شیخ ابن عربی قدس سرہ ہیں۔

اس بیان سے ظاہر ہوا کہ اہل سنت کے اس اختلاف
میں محققین وائمہ متکلمین اور جہور صوفیاء کا قول ہی
مستند ہے۔

(بقیہ انشاء اللہ اگلے شمارہ میں ملاحظہ کیجئے۔)

نعت ہر

یہ نعت شریف علامہ اقبالؒ کے کسی مطبوعہ مجموعہ میں نہیں پائی جاتی ہر

ہمہ اشتیاق ہوں میں ہمہ انتظار ہوں میں
صیاد کہہ رہا ہے تیرا شکار ہوں میں
زنجیر جوئے موج باد بہار ہوں میں
جاں در ہوائے ذوق خواب گزار ہوں میں
اے بزم زندگانی شمع مزار ہوں میں
لذت چیش خراش ہر نوک خار ہوں میں
میری بہار تو ہے تیسری بہار ہوں میں
ہاں اے لب شفاعت امیدوار ہوں میں
تو خود کہے گا ایک دن لو آشکار ہوں میں
اے خاک پاک یثرب تیرا غبار ہوں میں
اے گلستان یثرب تیرا نثار ہوں میں
صدقے ہوں سو بسیم جب اشکبار ہوں میں

ولد اوہ ہوائے فصل بہار ہوں میں
یہ کچھ اس آوازے اڑ کر میں سوئے دام آیا
نازک مزا جیاں تو میرے جنوں کی دیکھو
کیا کام لے رہا ہوں اے خضر زندگی سے
گلگیر کے ستم کا کھٹکا نہیں ہے مجھ کو
واماندگی کر شمع اپنا اسے نہ سمجھے
اے اشک چشم پر خوں یہ ربط چھٹ نہ جائے
زادِ عمل نہیں ہے محشر کا سامنا ہے
اے رازِ مہم پر دے محشر تلک میں سارے
زاد نہیں جو مجھ کو جنت کی آرزو ہو
صدقے ہوں جسپہ گلشن نکلا وہ پھول تجھ سے
اقبال عشق کی یہ ساری کرمیتیں ہیں

منقول از اخبار وطن لاہور ۵ جولائی ۱۹۲۶ء فروری ۱۹۲۷ء مطابق ۸ ذی الحجہ ۱۳۴۱ھ
پیش کردہ: سید وحید الحق سقاف زمرۃ ثالثہ متعلم دارالعلوم لطیفیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مخزن السلاسل

بارہویں قسط

تصنیف لطیف

قدوة السالکین عمدة الکاملین حضرت مولانا شیخ ابوالحسن ثانی قادری مدظلہ

مترجم
مولانا محمد حسین صاحب ایم اے
استاذ دارالعلوم لطیف
(مکان حضرت قطب ویلور)

مخزن السلاسل سے صدیقیہ کے دس خرقوں کے سلاسل ترجمہ کے ساتھ پیش
کئے جا رہے ہیں۔ صاحب مخزن السلاسل نے ایک سو اکانوے سلاسل میں اپنے
بنیہ خاص حضرت مولانا شیخ عبداللطیف قادری بیجاپوری ثم ویلوری
کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔

الحمد للہ آپ کی اولاد امجاد (یعنی بزرگان مکان حضرت قطب ویلور) میں یکسو اکانوے سلاسل میں
اجازت و خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔

مترجم محمد حسین غفرلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اما الخرق الصديقية ف عشرة

احد لها لبها الفقير شاه ابو الحسن من السيد
نعمة الله وهو من ابيه الشاه ابو الحسن وهو
من الشاه كمال الدين وهو من الشاه احمد وهو
من الشاه محمد وهو من الشاه عالم وهو من
الشاه آدم وهو من الشاه جمن وهو من بديع
الدين شاه مدار وهو من الشيخ طيفور الشامي
وهو من الشيخ امين الدين الشامي هو من الشيخ عبد الله محمد
من فضل بن آدم بعد الانبياء بالتحقيق امير
المومنين ابى بكر الصديق وهو من خاتمة
النبيين رسول رب العالمين شقيق المذنبين
محمد الامين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
وسلم وهو من امر ذى النور المبين بواسطة
روح الامين -

الثانية

لبسما الفقير شاه ابو الحسن من خاله

السيد اسمعيل بن السيد ميران وهو من ابيه
السيد ميران وهو من السيد عبد الله وهو
من ابيه السيد وجيه الدين حيدر على الثانى
وهو من حاجى حميد المعروف بالشيخ محمد غوث
وهو من الشيخ ظهري حاجى حضور وهو من ابى
الفتح هداية الله سرمست وهو من الشيخ قاضى

خرقهاى صديقية دس ہیں :-

ان میں سے پہلا خرقة فقير شاه ابو الحسن نے سید نعمت
سے پہنا اور انہوں نے اپنے والد شاه ابو الحسن سے اور
انہوں نے شاه کمال الدین سے اور انہوں نے شاه احمد سے اور
انہوں نے شاه محمد سے اور انہوں نے شاه عالم سے اور انہوں نے
شاه آدم سے اور انہوں نے شاه جمن سے اور انہوں نے بديع الدین
شاه مدار سے اور انہوں نے شیخ طیفور شامی سے اور انہوں
نے شیخ امین الدین شامی سے اور انہوں نے شیخ عبد اللہ محمد
اور انہوں نے فضل بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین
ابى بكر الصديق سے اور انہوں نے خاتمة النبیین رسول
رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین سے
صلی اللہ علیہ وعلی آله وصحبه وسلم اور آپ نے
براسطہ روح الامین ذی النور المبین کے
عکم سے -

دوسرا خرقة

فقیر شاه ابو الحسن نے اپنے مامون سید

اسمعيل بن سيد ميران سے پہنا اور انہوں نے اپنے والد
سيد ميران سے اور انہوں نے سيد عبد الله سے
اور انہوں نے اپنے والد سيد وجيه الدين حيدر على ثانى
سے اور انہوں نے حاجى حميد سے جو شيخ محمد غوث کے
نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شيخ ظهري حاجى حضور سے اور
انہوں نے ابى الفتح هداية الله سرمست سے اور انہوں نے شيخ قاضى

وہومن الشیخ عبدالوہاب وہومن الشیخ
عبدالرؤف وہومن الشیخ محمود وہومن
الشیخ عبدالغفار وہومن الشیخ محمد وہو
من الشیخ علی ہومن الشیخ جعفر احمد وہومن
الشیخ ابراہیم وہومن الشیخ عبداللہ وہومن
السید تاج الدین عبدالرزاق وہومن ابیہ
سلطان السالکین غوث المسلمین امام المتصرفین
رئیس المحبوبین القطب الربانی المحبوب السبحانی
محی الدین ابی صالح السید عبدالقادر الحسنی الحسینی
المجہدی الجمیلانی وہومن الشیخ احمد الاسود
الدینوری وہومن حمزہ دعلو الدینوری وہومن
ابی العباس النخاوندی وہومن الشیخ عبداللہ
محمد بن الخفیف وہومن الشیخ ابی محمد احمد
بن حسن الجزیری وہومن سید الطائفة ابی
القاسم الجنید البغدادی وہومن الشیخ ابی سعد
الحراز وہومن الشیخ بشر حافی وہومن الشیخ
ابی رجاء العطاء وہومن الشیخ فضیل بن عیاض
وہومن الشیخ منصور السلمی وہومن الشیخ
محمد بن المسلم الزاہد وہومن الشیخ محمد
بن جبیر النوفلی وہومن الشیخ ابی محمد بن جبیر
مطعم وہومن افضل بنی آدم بعد الانبیاء
بالتحقیق امیر الزمنین ابی بکر الصدیق وہومن
خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین

سے اور انہوں نے شیخ عبدالوہاب سے اور انہوں نے شیخ
عبدالرؤف سے اور انہوں نے شیخ محمود سے اور انہوں
نے شیخ عبدالغفار سے اور انہوں نے شیخ محمد سے اور
انہوں نے شیخ علی سے اور انہوں نے شیخ جعفر احمد سے
اور انہوں نے شیخ ابراہیم سے اور انہوں نے شیخ عبداللہ سے
اور انہوں نے شیخ تاج الدین عبدالرزاق سے اور انہوں نے
اپنے والد سلطان السالکین غوث المسلمین امام المتصرفین
رئیس المحبوبین قطب ربانی محبوب سبحانی محی الدین
ابی صالح سید عبدالقادر الحسنی الحسینی المجہدی
الجمیلانی سے اور انہوں نے شیخ احمد الاسود الدینوری
سے اور انہوں نے حمزہ دعلو الدینوری سے اور انہوں
نے ابی العباس النخاوندی سے اور انہوں نے شیخ
عبداللہ محمد بن خفیف سے اور انہوں نے شیخ ابی محمد
احمد بن حسن الجزیری سے اور انہوں نے سید طائفة
ابی القاسم جنید بغدادی سے اور انہوں نے شیخ
ابی سعد الحراز سے اور انہوں نے شیخ بشر حافی سے اور
انہوں نے شیخ ابی رجاء العطاء سے اور انہوں نے شیخ فضیل
بن عیاض سے اور انہوں نے شیخ منصور السلمی سے اور انہوں نے
شیخ محمد بن المسلم الزاہد سے اور انہوں نے شیخ محمد بن جبیر
النوفلی سے اور انہوں نے شیخ ابی محمد بن جبیر مطعم
اور انہوں نے افضل بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق
امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق سے اور انہوں نے
خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین

محمد الامين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه
وسلم وهو من امر ذى النور المبين بواسطة
روح الامين -

محمد الامين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه
وسلم اور آپ نے بواسطہ روح الامين ذى النور
المبين کے حکم سے -

الثالثة

لبسها الفقير شاه ابو الحسن من خاله
السيد اسمعيل بن السيد ميران وهو من ابيه
السيد ميران وهو من ابيه السيد عبد الله و
هو من السيد وجيه الدين حيدر على الثانى وهو
من حاجى حميد المعروف بالشيخ محمد غوث وهو
من الشيخ ظهور حاجى حضور وهو من ابى الفتح
هداية الله سرمست وهو من الشيخ قاضى و
هو من الشيخ حسام الدين السلامى وهو من
بديع الدين شاه مدار وهو من الشيخ طيفور
الشامى وهو من الشيخ امين الدين الشامى وهو
من الشيخ عبد الله علام دار وهو من افضل بنى
آدم بعد الانبياء بالتحقيق امير المؤمنين ابى بكر
الصديق وهو من خاتم النبیین رسول رب
العالمين شفيع المذنبين محمد الامين صلى الله
عليه وعلى آله واصحابه وسلم وهو من امر
ذى النور المبين بواسطة روح الامين -

تقیر اخرقه فقیر شاه ابو الحسن نے اپنے ماموں
سید اسمعیل بن سید میراں سے پہنچا اور انہوں نے
اپنے والد سید میراں سے اور انہوں نے اپنے والد سید عبد اللہ
سے اور انہوں نے سید وجیہ الدین حیدر علی ثانی سے اور
انہوں نے حاجی حمید جیسے شیخ محمد غوث کے نام سے مشہور تھے
اور انہوں نے شیخ ظہور حاجی حضور سے اور انہوں نے ابی الفتح
ہدایت اللہ سرمست سے اور انہوں نے شیخ قاضی سے اور
انہوں نے شیخ حسام الدین السلامی سے اور انہوں نے
بدیع الدین شاہ مدار سے اور انہوں نے شیخ طیفور
شامی سے اور انہوں نے شیخ امین الدین شامی سے اور
انہوں نے شیخ عبد اللہ علامدار سے اور انہوں نے افضل
بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر
الصدیق سے اور انہوں نے خاتم النبیین رسول
رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین صلی اللہ
علیہ وعلى آله واصحابہ وسلم اور آپ نے بواسطہ
روح الامين ذى النور المبين کے حکم سے -

الرابعة لبسما الفقير شاه ابو الحسن من
ابن عم امه السيد نور الله وهو من ابیه السيد
علی محمد وهو من السيد محمد وهو من ابیه
السید جلال ماہ عالم وهو من ابیه السيد حسن
وهو من ابیه السيد عبد الغفور وهو من ابیه
السید احمد وهو من ابیه السيد راجو وهو
من ابیه السيد محمد بن عبد الله الملقب بشاه عالم
من عند الله وهو من ابیه السيد برهان الدين
ابن محمد عبد الله المشهور بقطب العالم وهو من
الشيخ ابی الفتوح احمد بن عبد الله الشيرازي
وهو من عمه غياث الدين ابی الفضائل محمد
وهو من ابیه الامام نور الدين ابی الفتوح وهو
من ابیه مولانا مخلص الدين ابی الخير وهو من
خاله الشيخ روح الدين عبد الرقيب وهو من
ابیه الشيخ معين الدين ابی ذر عبد الله الكتلي
وهو من ابیه الشيخ جنيد الكتلي وهو من ابیه
الشيخ روزي بن علي وهو من جده الشيخ
پندار الرازي وهو من ابیه الشيخ علي المشهور
بالخراساني وهو من ابیه ده روز وهو من
ابیه ابی القاسم محمود وهو من ابیه ابی نصر
محمد وهو من ابیه ابی عبد الله محمد وهو
من ابیه ابی الفضل عبد الرحمان وهو من ابیه
ابی بکر احمد البكري وهو من ابیه عبد الله

جو تھا خرقہ اس کو فقیر شاہ ابو الحسن نے اپنی والدہ
کے چچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں نے اپنے
والد سید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے اور انہوں
نے اپنے والد سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے اپنے والد
سید حسن سے اور انہوں نے اپنے والد سید عبد الغفور سے اور
انہوں نے اپنے والد سید احمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید راجو
سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد بن عبد اللہ سے جن کا لقب
شہرہ کبریٰ سے شاہ عالم تھا اور انہوں نے اپنے والد سید
برہان الدین ابی محمد عبد اللہ سے جو قطب عالم مشہور تھے اور
انہوں نے شیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ الشیرازی سے
اور انہوں نے اپنے چچا غیاث الدین ابی الفضائل محمد
سے اور انہوں نے اپنے والد امام نور الدین ابی الفتوح سے اور
انہوں نے اپنے والد مولانا مخلص الدین ابی الخیر سے اور انہوں
نے اپنے ماموں شیخ روح الدین عبد الرقیب سے اور انہوں
نے اپنے والد شیخ معین الدین ابی ذر عبد اللہ الکتلی سے
اور انہوں نے اپنے والد شیخ جنید الکتلی سے اور انہوں
نے اپنے والد شیخ روزی بن علی سے اور انہوں نے اپنے
دادا شیخ پندار الرازی سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ علی
جو خراسانی مشہور تھے اور انہوں نے اپنے والد ده روز سے
اور انہوں نے اپنے والد ابی القاسم محمود سے اور انہوں نے
اپنے والد ابی نصر محمد سے اور انہوں نے اپنے والد عبد اللہ محمد
سے اور انہوں نے اپنے والد ابی الفضل عبد الرحمن سے اور
انہوں نے اپنے والد ابی بکر احمد البکری سے اور انہوں نے اپنے والد

وہومن عبد الرحمان وہومن ابی القاسم
وہومن ابیہ محمد وہومن ابیہ افضل
بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین
ابی بکر الصدیق وہومن خاتم النبیین
رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد
الامین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ
وسلم وہومن امر ذی النور المبین
بواسطۃ روح الامین -

عبداللہ سے اور انہوں نے عبدالرحمن سے اور انہوں
نے ابی القاسم سے اور انہوں نے اپنے والد محمد سے
اور انہوں نے اپنے والد افضل بنی آدم بعد الانبیاء
بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق سے اور انہوں نے
خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین
محمد الامین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم سے
اور انہوں نے بواسطۃ روح الامین ذی النور المبین
کے حکم سے -

الخامسة لبسما الفقیر شاہ ابوالحسن
من ابن عم امہ السید نور اللہ وہومن ابیہ
السید علی محمد وہومن السید محمد وہومن
ابیہ السید جلال ماہ عالم وہومن السید
شیر محمد بن احمد وہومن جدہ السید
عرب شاہ وہومن ابیہ السید محمد زاہد
وہومن اخیه السید محمد بن عبد اللہ الملقب
بشاہ عالم محمد اللہ وہومن ابیہ السید
برہان الدین ابی محمد عبد اللہ المشہور بقطب
العالم وہومن الشیخ ابی الفتوح احمد
بن عبد اللہ الشیرازی وہومن الشیخ
شہاب الدین ابی حفص عمر السہروردی
وہومن ابیہ الشیخ شرف الدین ابی عبد اللہ
محمد السہروردی وہومن ابیہ الشیخ

پانچواں خرقہ فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ کے
پچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں نے اپنے والد
سید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے اور انہوں نے
اپنے والد سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے سید شیر محمد
بن احمد سے اور انہوں نے اپنے دادا سید عرب شاہ سے
اور انہوں نے اپنے والد سید محمد زاہد سے اور انہوں نے
اپنے بھائی سید محمد اللہ سے جیسا کہ لکھنؤ سے شاہ عالم لقب تھا
اور انہوں نے اپنے والد سید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ
سے جو قطب عالم مشہور تھے اور انہوں نے شیخ
ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ شیرازی سے اور
انہوں نے شیخ شہاب الدین ابی حفص عمر السہروردی
سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ شرف الدین
ابی عبد اللہ محمد السہروردی سے اور انہوں
نے اپنے والد شیخ شہاب الدین عبد المجہود

شہاب الدین عبدالمحمود السہروردی وھومن
 ابیہ الشیخ جمال الدین السہروردی وھومن
 ابیہ الشیخ عماد الدین محمد السہروردی وھومن
 ابیہ الشیخ شہاب الدین ابی حفص عمر بن محمد
 بن عبد اللہ السہروردی وھومن عمہ الشیخ ضیاء
 الدین ابی الجیب عبد القاہر بن عبد اللہ بن محمد
 السہروردی وھومن عمہ الشیخ وجیہ الدین
 ابی حفص عمر بن محمد السہروردی وھومن ابیہ
 الشیخ محمد بن عبد اللہ المعروف بعمویہ وھو
 من سعید وھومن ابیہ حسین وھومن
 ابیہ القاسم وھومن ابیہ النصر وھومن
 القاسم وھومن محمد وھومن عبد اللہ وھو
 من ابیہ عبد الرحمن وھومن القاسم وھومن
 ابیہ محمد وھومن ابیہ افضل بنی آدم بعد
 الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصّدّیق
 وھومن خاتم النبیین رسول رب العالمین
 شفیع المذنبین محمد الامین صلی اللہ
 علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم وھو
 من امر ذی النور المبین بواسطۃ روح
 الامین۔

سہروردی سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ
 جمال الدین سہروردی سے اور انہوں نے اپنے والد
 شیخ عماد الدین محمد سہروردی سے اور انہوں نے
 اپنے والد شیخ شہاب الدین ابی حفص عمر بن محمد بن عبد اللہ
 سہروردی سے اور انہوں نے اپنے چچا شیخ ضیاء الدین
 ابی الجیب عبد القاہر بن عبد اللہ بن محمد سہروردی سے
 اور انہوں نے اپنے چچا شیخ وجیہ الدین ابی حفص
 عمر بن محمد سہروردی سے اور انہوں نے اپنے والد
 شیخ محمد بن عبد اللہ بن عمویہ مشہور تھے اور انہوں
 نے سعید سے اور انہوں نے اپنے والد حسین سے اور
 انہوں نے اپنے والد قاسم سے اور انہوں نے اپنے والد
 نصر سے اور انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے محمد سے
 اور انہوں نے عبد اللہ سے اور انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے
 اور انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے اپنے والد محمد سے اور
 انہوں نے اپنے والد افضل بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق
 امیر المومنین ابی بکر الصّدّیق سے اور انہوں نے خاتم النبیین
 رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین صلی اللہ
 علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم سے اور انہوں نے
 بواسطۃ روح الامین ذی النور المبین کے
 حکم سے۔

السادسہ لبسما الفقیر شاہ ابوالحسن
من ابن عم امہ السید نور اللہ وھومن ابیہ
السید علی محمد وھومن السید محمد وھومن
ابیہ السید جلال ماہ عالم وھومن السید
حسن وھومن ابیہ السید عبدالغفور وھومن
ابیہ السید احمد وھومن ابیہ السید راجو وھو
من ابیہ السید محمد بن عبداللہ الملقب بشاہ
عالم من عند اللہ وھومن ابیہ السید برہان
الدین ابی محمد عبداللہ المشہور بقطب العالم وھو
من ابی الفتوح احمد بن عبداللہ الشیرازی وھو
من الشیخ علی بن محمد بن یعیش الواسطی وھو
من الشیخ واسط العراق شہاب الدین ابی العباس
احمد البکر القرشی وھومن الشیخ احمد بن محمد
السکوان وھومن الشیخ احمد بن محمد بن
یعیش وھومن الشیخ حسن بن عمار وھومن
علی بن ادیس وھومن شہاب الدین علی
بن ہیتی وھومن السید ابوالوفاء الکردی
وھومن السید محمد شہینکی الحسینی وھومن
الشیخ ابی بکر الہوازی وھومن الشیخ محمد
بن سہل التستری وھومن ابیہ الشیخ سہل
بن عبداللہ التستری وھومن ابی رجاء العطا
وھومن ابی علی فضیل بن عیاض وھومن
ابوعناب منصور بن معمر السلمی الکوفی

چھٹواں خرقہ فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ
کے چچیرے بھائی سید نور اللہ سے اور انہوں نے اپنے
والد سید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے اور انہوں نے
اپنے والد سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے سید حسن
سے اور انہوں نے اپنے والد سید عبدالغفور سے اور انہوں
نے اپنے والد سید احمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید راجو
سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد بن عبد اللہ سے جبکہ لقب
اللہ کی طرف سے شاہ عالم تھا اور انہوں نے اپنے والد سید
برہان الدین ابی محمد عبد اللہ سے جو قطب عالم مشہور تھے اور
انہوں نے ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ شہیرازی سے
اور انہوں نے شیخ علی بن محمد بن یعیش الواسطی سے اور
انہوں نے شیخ واسط عراق شہاب الدین ابی العباس
احمد البکر قریشی سے اور انہوں نے شیخ احمد بن محمد
السکوان سے اور انہوں نے شیخ احمد بن محمد بن یعیش
سے اور انہوں نے شیخ حسن بن عمار سے اور انہوں نے
علی بن ادیس سے اور انہوں نے شہاب الدین علی بن ہیتی
سے اور انہوں نے سید ابوالوفاء الکردی سے اور انہوں
نے سید محمد شہینکی الحسینی سے اور انہوں نے شیخ
ابی بکر الہوازی سے اور انہوں نے شیخ محمد بن سہل
التستری سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ سہل بن
عبد اللہ التستری سے اور انہوں نے ابی رجاء العطا سے
اور انہوں نے ابی علی فضیل بن عیاض سے اور انہوں
نے ابوعناب منصور بن معمر السلمی الکوفی سے اور

وہومن ابی بکر محمد بن المسلم الزاہد
 وہومن محمد بن جبیر النوفلی وہومن ابیہ
 ابی محمد جبیر بن مطعم القرشی وہومن
 افضل بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق
 امیر المومنین ابی بکر الصدیق وہومن
 خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد الامین صلی اللہ علیہ
 وعلى آلہ واصحابہ وسلم وہومن امر
 ذی النور المبین بواسطۃ روح الامین -

اور انہوں نے ابی بکر محمد بن مسلم الزاہد سے
 اور انہوں نے محمد بن جبیر النوفلی سے اور انہوں
 نے اپنے والد ابی محمد جبیر بن مطعم قرشی سے اور
 انہوں نے افضل بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق
 امیر المومنین ابی بکر الصدیق سے اور انہوں نے
 خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد الامین صلی اللہ علیہ وعلى
 آلہ واصحابہ وسلم اور آپ نے بواسطۃ روح
 الامین ذی النور المبین کے حکم سے -

السَّابِعَةُ لبسما الفقیر شاہ ابوالحسن
 من ابن عم امہ السید نور اللہ وہومن ابیہ
 السید علی محمد وہومن السید محمد وہو
 من ابیہ السید جلال ماہ عالم وہومن
 السید شیر محمد بن احمد وہومن جدہ
 السید عرب شاہ وہومن ابیہ السید محمد
 زاہد وہومن اخیه السید محمد بن عبد اللہ
 الملقب بشاہ عالم من عند اللہ وہومن ابیہ
 السید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ المشہور
 بقطب العالم وہومن الشیخ ابی الفتوح احمد
 بن عبد اللہ الشیرازی وہومن السید کمال
 الدین یونس بن تاج الدین محمد الشبکی
 الجویزی وہومن ابیہ السید تاج الدین

کاتواں خرقہ فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ
 کے چچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں نے
 اپنے والد السید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے
 اور انہوں نے اپنے والد السید جلال ماہ عالم اور انہوں نے
 سید شیر محمد بن احمد سے اور انہوں نے اپنے دادا
 سید عرب شاہ سے اور انہوں نے اپنے والد السید محمد
 زاہد سے اور انہوں نے اپنے بھائی سید محمد بن عبد اللہ
 سے جن کا اللہ کی طرف سے شاہ عالم لقب تھا اور انہوں
 نے اپنے والد السید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ المشہور
 بقطب عالم سے اور انہوں نے شیخ ابوالفتوح احمد
 بن عبد اللہ الشیرازی سے اور انہوں نے سید کمال
 الدین یونس بن تاج الدین محمد الشبکی الجویزی
 سے اور انہوں نے اپنے والد السید تاج الدین

نصر و ہومن ابیہ السید عز الدین نصر و هو
 من الشیخ ابی المکارم و ہومن الشیخ نور الدین
 و ہومن الشیخ ناصر الدین بن سلیمان و هو
 من ابیہ الشیخ سلیمان الممشادی و ہومن
 الشیخ لیکن و ہومن الشیخ محمد الشفکی
 الحسنی و ہومن الشیخ ابی بکر الہوازی و هو
 من الشیخ محمد بن سہل التستری و ہومن
 ابیہ سہل بن عبد اللہ التستری و ہومن ابیہ
 ابی رجاء العطاء و ہومن ابی علی فضیل بن عیاض
 و ہومن ابی غناب منصور بن معمر المہلبی
 الکوفی و ہومن ابی بکر محمد الزاہری و ہومن
 محمد بن جبیر النوفلی و ہومن ابیہ ابی محمد
 جبیر بن مطعم الصحابی القرشی و ہومن افضل
 بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین
 ابی بکر الصدیق و ہومن خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین صلی
 اللہ علیہ و علی آلہ واصحابہ وسلم و ہومن امر
 ذی النور المبین بواسطۃ الروح الامین ۔

نصر سے اور انہوں نے اپنے والد عز الدین نصر سے اور
 انہوں نے شیخ ابی المکارم سے اور انہوں نے شیخ نور الدین
 سے اور انہوں نے شیخ ناصر الدین بن سلیمان سے اور انہوں
 نے اپنے والد شیخ سلیمان الممشادی سے اور انہوں نے
 شیخ لیکن سے اور انہوں نے شیخ محمد الشفکی الحسنی سے
 اور انہوں نے شیخ ابی بکر الہوازی سے اور انہوں نے
 شیخ محمد بن سہل التستری سے اور انہوں نے اپنے والد
 سہل بن عبد اللہ التستری سے اور انہوں نے اپنے والد
 ابی رجاء العطاء سے اور انہوں نے ابی علی فضیل بن عیاض
 سے اور انہوں نے ابی غناب منصور بن معمر المہلبی الکوفی
 سے اور انہوں نے ابی بکر محمد الزاہری سے اور انہوں نے
 محمد بن جبیر النوفلی سے اور انہوں نے اپنے والد ابی محمد
 جبیر بن مطعم الصحابی القرشی سے اور انہوں نے افضل
 بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر
 الصدیق سے اور انہوں نے خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین صلی اللہ
 علیہ و علی آلہ واصحابہ وسلم اور آپ نے بواسطۃ روح
 الامین ذی النور المبین کے حکم سے ۔

الثامنة لبسها الفقير شاه ابو الحسن
من السيد محمد المشهور بشاه حضرة الحسيني
وهو من الشيخ عبد الصمد وهو من الشاه
صبغة الله وهو من ابى القاسم ده بيدى وهو
من الخواجه كلال ده بيدى وهو من الخواجه
كاشانى وهو من الخواجه عبد الله احرار وهو من
مولانا يعقوب چرخى وهو من الخواجه بهاء الدين
النقشبندى وهو من الخواجه امير السيد كلال
وهو من الخواجه بابا ساسى وهو من الخواجه
رامستنى وهو من الخواجه محمود انجیر فتنوى
وهو من الخواجه عارف ديوگرى وهو من الخواجه
عبد الخالق عجدوانى وهو من الخواجه يوسف
همدانى وهو من الخواجه ابى على الفارمدى وهو
من الخواجه ابى القاسم الكركانى وهو من الخواجه
ابى الحسن الخرقانى وهو من الخواجه
بايزيد البسطامى وهو من الامام جعفر الصادق
وهو من ابيه الامام محمد الباقر وهو من قاسم
بن محمد بن ابى بكر الصديق وهو من سلمان
الفارسى وهو من افضل بنى آدم بعد الانبياء
بالتحقيق امير المؤمنين ابى بكر الصديق وهو
من خاتم النبیین رسول رب العالمين شفيح
المذنبين محمد الامين صلى الله عليه وعلى
اله واصحابه وسلم وهو من امر ذى النور المبين
بواسطة الروح الامين -

آٹھواں خرقہ فقیر شاہ ابوالحسن نے سید محمد سے
پہنا جو شاہ حضرت حسین مشہور تھے۔ اور انہوں نے شیخ
عبد الصمد سے اور انہوں نے شاہ صبغة الله سے اور
اور انہوں نے ابى القاسم ده بيدى سے اور انہوں نے
خواجه کلال ده بيدى سے اور انہوں نے خواجه کاشانى سے
اور انہوں نے خواجه عبد الله احرار سے اور انہوں نے
مولانا يعقوب چرخى سے اور انہوں نے خواجه بهاء الدين
نقشبندى سے اور انہوں نے خواجه امير السيد کلال سے
اور انہوں نے خواجه بابا ساسى سے اور انہوں نے خواجه
رامستنى سے اور انہوں نے خواجه محمود انجیر فتنوى سے
اور انہوں نے خواجه عارف ديوگرى سے اور انہوں نے
خواجه عبد الخالق عجدوانى سے اور انہوں نے خواجه
يوسف همدانى سے اور انہوں نے خواجه ابى على الفارمدى
سے اور انہوں نے خواجه ابى القاسم کركانى سے اور انہوں
نے خواجه ابوالحسن خرقانى سے اور انہوں نے امام جعفر صادق
سے اور انہوں نے اپنے والد امام محمد الباقر سے اور انہوں
نے قاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق سے اور انہوں نے
سلمان الفارسى سے اور انہوں نے افضل بنى آدم بعد الانبياء
بالتحقيق امير المؤمنين ابى بكر الصديق سے اور انہوں نے
خاتم النبیین رسول رب العالمين شفيح المذنبين
محمد الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اور
آپ نے بواسطة روح الامين ذى النور المبين کے
حکم سے۔

التاسعة لبسها الفقير شاه ابو الحسن
من السيد محمد المشهور بشاه حضرت الحسيني
وهو من الشيخ عبد الصمد وهو من الشاه
صبغة الله وهو من الشاه وجيه الدين خيل
على الثاني وهو من حاجي حميد المعروف بالشيخ
محمد غوث وهو من الشيخ ظهرو حاجي حضور
وهو من الشيخ ابي الفتح هداية الله سرمست
وهو من الشيخ قاضن وهو من الشيخ حسام
الدين السلامي وهو من بديع الدين شاه مدار
وهو من الشيخ طيفور الشامي وهو من الشيخ
امين الدين الشامي وهو من الشيخ عبد الله
علمدار وهو من افضل بنى آدم بعد الانبياء
بالتحقيق امير المؤمنين ابي بكر الصديق وهو
من خاتم النبيين رسول رب العالمين شفيع
المذنبين محمد الامين صلى الله عليه وعلى
اله واصحابه وسلم وهو من امر ذي النور
المبين بواسطة روح الامين -

نواں خرقہ فقير شاه ابو الحسن نے سيد محمد سے پہنا
جو شاه حضرت حسيني مشہور تھے اور انہوں نے شيخ
عبد الصمد سے اور انہوں نے شاه صبغة الله سے
اور انہوں نے شاه وجيه الدين حيدر علي ثانی
سے اور انہوں نے حاجي حميد المعروف بالشيخ
محمد غوث کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شيخ ظہور حاجي
حضور سے اور انہوں نے شيخ ابي الفتح ہدایت اللہ
سرمست سے اور انہوں نے شيخ قاضن سے اور انہوں نے
شيخ حسام الدين السلامي سے اور انہوں نے بدیع الدين
شاه مدار سے اور انہوں نے شيخ طيفور الشامي سے اور
انہوں نے شيخ امين الدين الشامي سے اور انہوں نے شيخ
عبد الله علمدار سے اور انہوں نے افضل بنی آدم بعد
الانبياء، بالتحقيق امير المؤمنين ابي بكر الصديق سے اور
انہوں نے خاتم النبيين رسول رب العالمين شفيع
المذنبين محمد الامين سے صلى الله عليه وعلى آله
واسحابہ وسلم اور آپ نے بواسطة روح الامين ذي النور
المبين کے حکم سے -

العاشر لبسها الفقير شاه ابو الحسن
من السيد محمد المشهور بشاه حضرت الحسيني
وهو من الشاه صبغة الله وهو من الشيخ
برهان الدين وهو من الشيخ عبد القدوس
وهو من ابي البركة الشيخ عيسى بن الشيخ

دسواں خرقہ فقير شاه ابو الحسن نے سيد محمد سے پہنا۔
جو شاه حضرت حسيني مشہور تھے اور انہوں نے شاه
صبغة الله سے اور انہوں نے شيخ برهان الدين سے
اور انہوں نے شيخ عبد القدوس سے اور انہوں نے ابي البركة
شيخ عيسى بن شيخ قاسم سے اور انہوں نے

قاسم وھومن الشیخ لشکر محمد عارف
 وھومن حاجی حمید المعروف بالشیخ محمد غوث
 وھومن الشیخ ظہور حاجی حضور وھومن
 ابی الفتح ہدایۃ اللہ سرمست وھومن الشیخ
 قاضی وھومن الشیخ حسام الدین السلاوی
 وھومن بدیع الدین شاہ مدار وھومن الشیخ
 طیفور الشامی وھومن الشیخ امین الدین
 الشامی وھومن الشیخ عبد اللہ علمدار وھو
 من افضل بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق
 امیر المومنین ابی بکر الصدیق وھومن
 خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد الامین صلی اللہ علیہ
 وعلی آلہ واصحابہ وسلم وھومن امر ذی النور
 المبین بواسطۃ الروح الامین۔

شیخ لشکر محمد عارف سے اور انہوں نے حاجی حمید سے
 جو شیخ محمد غوث کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے
 شیخ ظہور حاجی حضور سے اور انہوں نے ابی الفتح
 ہدایت اللہ سرمست سے اور انہوں نے شیخ قاضی
 سے اور انہوں نے شیخ حسام الدین السلاوی سے
 اور انہوں نے بدیع الدین شاہ مدار سے اور انہوں نے
 شیخ طیفور الشامی سے اور انہوں نے شیخ امین الدین
 الشامی سے اور انہوں نے شیخ عبد اللہ علمدار سے اور
 انہوں نے افضل بنی آدم بعد الانبیاء بالتحقیق
 امیر المومنین ابی بکر الصدیق سے اور انہوں نے
 خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین
 محمد الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ
 وسلم سے اور آپ نے بواسطۃ روح الامین ذی النور
 المبین کے حکم سے۔

مولوی
محمد ابوبکر علیہ السلام
مدرس دارالعلوم الطائفیہ
مکانات قلعہ بلوچ

خوارق حیدریہ

خوارق حیدریہ سے کیا رہواں اور بارہواں خارقہ پیش خدمت ہے مفہوم خیر اودو خلاصہ کے ساتھ فارسی متن بھی حاضر ہے جس میں آپ کے صحیح النسب وادات ہونے کا ثبوت ہے۔

کیا رہواں خارقہ: شیخ اسیر و آزاد شیخ ابراہیم آزاد جو کہ آسمان معرفت کے خورشید تھے ایک روز صبح نماز کے بعد شاہ حیدر ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ شاہ حضرت اوراد و اذکار میں مشغول تھے۔ اچانک آفتاب طلوع ہوا۔ اس کی شعاعیں شاہ حضرت کے جسم مبارک پر پڑ رہی تھیں شیخ نے شاہ حضرت کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو آپ کے چہرہ کو ایک طبقہ و سورج کے مانند پایا۔ آپ کے رخ انور کی طرف تیزی سے دیکھ نہیں سکے جس طرح آفتاب کو عین نصف النہار کے وقت دیکھنا ممکن نہیں، آپ کی آنکھیں خیرہ بے نور و پیر آب ہو گئیں۔

پھر آپ نے اس خورشید فلک وحدت کی جانب سے نظر مٹا کر آفتاب فلک نے دنیا کی طرف نظر فرمایا شاہ حضرت کے چہرہ مبارک کے مقابلہ میں آفتاب دنیا ایک ٹھیکری کے مانند معلوم ہوا۔

آپ کے رخ انور کی چمک خورشید خاور پر غالب رہی شیخ کو ایسی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس وقت

خارقہ یازدہم، روزے شیخ اسیر آزاد شیخ ابراہیم آزاد کہ خورشید آسمان معرفت بودہ روز وقت صبح بعد از نماز فجر در ساعتی کہ آنحضرت مستقبل قبلہ بودہ در ورود اوراد ذکر و اذکار مشغول بود در وقت شیخ ہم حاضر خدمت بودند کہ ناگاہ طلوع آفتاب از فلک روئے نمود چنان کہ شعاع خورشید بر اندام مبارک حضرت شاہ دیجاہ درخشیدن گرفت۔ اتفاقاً شیخ از مقابلہ نظر بسوئے روئے مبارک آن سرور کرد الحق روئے مبارک آنحضرت را طبعی یافت۔ چوں خورشید تاباں خواست کہ بسوئے خد تاباں وجہ آنحضرت تیز نظر کند نتوانست ہمیں زماں ہیچوں نظر کردن در عین نصف النہار بسوئے آفتاب ممکن نے چشم آن بزرگوار از خیرہ وے نور و پیر آب شدن گرفت و خود از رخ انور آن خورشید فلک وحدت نظر کشیدہ نگاہ بخورشید فلک دنیا کرد مقابل جمال برکات آنحضرت چوں سنا یافت تیرہ دلمعہ روئے آن را بر خورشید خاور غالب یافت شیخ را ازین حال تعجب تمام دست داد۔ چوں

شاہ زیب جاہ شیخ راوید کہ در تعجب و حیرت است
گفت شیخا آریں حال کہ معائنہ کر دی و ملاحظہ
فرمودی بیچ در و تعجب مشو، خورشید کہ جز از
کل اللہ نور السموات و الارض باشد ہر آنستہ
خورشید یکہ موصوف بصفت اذا الشمس کورت
باشد غالب باشد

لمعہ نور ذات ربانی، غالباً غالب است گردانی
بر سر نور ماہ و ہم خورشید؛ گرچہ تا بد ز رنگ لعل سفید
خارقد دوازدم:

روزے در مجلس اقدس شخصے بجنور آل
سرور چنیں و انمود کہ بعضے از سلف چنیں شنیدہ شدہ
کہ بر گوشت و پوست وجود سادات صحیح النسب
و فی الواقعہ بطنہ از گوشت و خون لحمک لحمی و
دمک رحی باشد آتش کارگر نمی شود بلکہ رنگ شو
ایشاں ہم متغیر نمی شود۔ بعد از آن سرور بعد از شنیدن
تقریر چنیں فرمود کہ اے حاضران این مجلس سخن کہ از میں
شخص واقع گردیدہ فی الحقیقت راست است و ہر گان
ما ہم میفرمودند کہ ما از سادات صحیح النسب ہستیم و گوشت
و پوست ما قطعہ از جسم جسم طہ و تسین است پس امروز
می خواہم بیا زائیم بعد از آن موئے چند از ریشہ مبارک
جدا کردہ در آتش سرخ درخشاں انداخت فی الحال
آن آتش لعل رنگ درخشاں سرد شد۔

شاہ حضرت نے شیخ کی طرف دیکھا تو حیرت و تعجب
میں گھرے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا اے شیخ جس حالت
کا آپ نے جو معائنہ و ملاحظہ فرمایا اس پر تعجب ہونے کی
کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سورج دنیا اللہ نور السموات و
الارض کا جز ہے۔ اللہ جو سورج کہ اذا الشمس کورت کی صفت
سے موصوف ہو وہ اس سورج پر غالب ہوتا ہے

یہ چمک ذات ربانی کا ایک نور ہے۔ غالباً غالب ہی شمار
کریں۔ چاند و سورج کی روشنی لعل و سفید رنگ کا ہے تو بھی
اس پر غالب ہے۔ بارہواں خارقہ:

ایک روز شاہ حضرت کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور
اس نے کہا "اسلاف سے اس طرح سنا گیا ہے کہ کھج لہب
سادات کے گوشت و پوست لحمک لحمی و دمک می کا ایک حصہ
ہیں اور ان کے گوشت و پوست پر آگ اثر نہیں کر سکتی بلکہ
ان کے بال کارنگ بھی متغیر نہیں ہوتا"

اس شخص کے بیان کے بعد آپ نے یوں فرمایا اے
حاضران مجلس جو بات اس آدمی نے کہا ہے حقیقت یہ
ہے، نیز ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہم سادات صحیح النسب
ہیں اور ہمارا گوشت و پوست بھی طہ و تسین صلی اللہ علیہ وسلم
کے جسم جسم کا ایک حصہ ہے۔ پس آج ہم چاہتے ہیں
کہ یہ آزمائیں۔ پھر آپ نے اپنی داڑھی سے چند بال
جدا کر کے مشتعل آگ پر ڈال دیا۔ تو اسی وقت
آگ سرد ہو گئی۔

قرآن مجید کے منتخب آیات

تعالیٰ مرطالہ

از
پیشہ کے۔ موسیٰ کٹی الکفری
استاذ
دارالعلوم لطیفیہ

مکان حضرت قلد وید

انہ لا الہ الا انا فا عبدون
(الانبیاء)
”ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کے پاس
ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس میری
ہی عبادت کرو۔“

سارے انبیاء و کرام ہندوں تک اللہ کی امانت پہنچانے
اور اس کے پیغام کی دعوت دینے میں برابر ہونے کے ساتھ ساتھ
وہ فضیلت و مرتبہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز اور
جداگانہ خصوصیات و مراتب کے حامل ہیں۔

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم
من كلم الله ورفع بعضهم على بعض درجاً
(البقرہ ۲۵۳)

بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے (مثلاً) بعض اُن میں وہ
ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں اور بعضوں کو اُن میں
درجے سے سرفراز کیا (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى
بَعْضٍ - (بنی اسرائیل) ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت
دی ہے۔)

ان تمام معزز انبیاء کے کرام و مرسلین عظام میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سب سے افضل بلکہ ہر حیثیت سے

رات میں ہزاروں ستارے آسمان کے مختلف جہات
میں رات کی تاریکیوں کے پردے چیر کر چمکتے رہتے ہیں اور ہزاروں
مسافروں پر وجر کی رہنمائی کرتے ہیں مگر ہر شخص کو یقین ہے کہ
ان ستاروں کی رہنمائی و درخشانی کی ضرورت اس وقت تک
ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو۔ اسی طرح اس دنیا کی اصلاح و
رہنمائی کے لئے خداوند تعالیٰ نے اپنے رحم و فضل سے ایک
لاکھ چوبیس ہزار ^{۱۳۴۰۰۰} انبیاء کرام اور تین سو تیرہ ^{۳۱۳} رسولوں کو بھیجا۔
حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والا یہ طویل
سلسلہ نبوت سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول
کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

مذکورہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک نبی اللہ
تعالیٰ کے مختار و برگزیدہ بندے تھے جن پر وحی الہی نازل
ہوئی تھی۔ وہ ہر گناہ صغیر و کبیرہ سے پاک و معصوم تھے اور
سارے پیغمبروں نے لوگوں کو دین الہی کی دعوت و تبلیغ کی اور
اپنی اپنی امت کو خدا کا پیغام پہنچایا۔ شرک و الحاد کی گمراہی
سے لوگوں کو بچا کر توحید و عبادت الہی کی راہ بتلاتے رہے۔
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ذوحی الیہ

وَصَيَّنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اِنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَّقُوا فِيْهِ (الشورى) "اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ (اور ان کی امتوں کو یہ کہا تھا) کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔"

وصی بھابراہیم بنیہ ولعیقوب یابنتی
اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوتُوْنَ اِلَّا وَ اَنْتُمْ
مُسْلِمٰیْن۔ (البقرہ) "ابراہیم نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی اور (اس طرح) یعقوب نے بھی (یہی وصیت کی) اے میرے بچو! اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو تمہارے لئے منتخب فرمایا ہے لہذا تم مرتے دم تک اسلام ہی کی حالت میں رہنا۔"

حضرت یوسف نے یوں دُعا فرمائی :-
تَوْفِّئْنِیْ مُسْلِمًا وَ الْحَقِّقِیْ بِالْصَّالِحِیْنَ (یوسف)
اے رب! مجھ کو اسلام پر موت دے اور مجھ کو نیک بختوں سے ملا دے۔"

لیکن ان ادیان کے درمیان بعض فروغیات میں حسبِ مصلحت زمانہ کچھ اختلاف و تفاوت رہا (لکل جعلنا منکم شرعاً و منها جاعاً) (المائدہ ۴۸) ہر ایک کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و رحمت سے ہر ایک زمانے والوں کی لیاقت و علی قابلیت کے مطابق ہر ایک نبی کو اپنے

اور ہر امر میں سبکے سردار ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اناسیّد ولد آدم ولا فخر (الترمذی) حضور اکرمؐ نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کسی خاص قوم یا کسی خاص خاندان کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور ان کا دائرہ رسالت اپنی اپنی قوم تک ہی محدود رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو "یا قوم" یا "یا بنی اسرائیل" کے لفظ سے خطاب کیا۔ لیکن حضور ساری قوموں و خاندانوں بلکہ تمام انسانی گروہوں کی طرف رسول بن کر آئے جس کی وجہ سے آپ کا اسلوب دعوت و ارشاد دیگر انبیائے کرام سے بالکل مختلف ہے۔ حضورؐ نے اپنی دعوت میں ساری دنیا والوں سے خطاب فرمایا (یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً) "اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔"

انبیائے سابقین کی دعوت کا نمونہ سورۃ الاعراف کی ۵۹-۶۵-۷۲-۸۰-۸۵ آیات اور المؤمنون ۴۵-۴۶ البقرہ ۵۴-۵۵-۵۶ آیات سے ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت اشرف المخلوقات سیدنا محمد مصطفیٰؐ تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب دین توحید کے حاملین و مبلغین تھے، بلکہ دیگر وہ سارے انبیائے کرام دین اسلام کی دعوت دینے والے تھے۔ عقائد و اخلاق اور توحید و عبادت الہی، بعثت بعد الموت، حشر و نشر، جنت و دوزخ جیسے اصول دیناات میں سب متفق تھے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا و الذی اوحینا الیک و ما

تمام مذاہب عالم میں آج ایک ایسا زندہ مذہب جو ہر
ادھام و خرافات و تحریفات سے خالی ہو، اگر باقی رہ گیا تو وہ احد
دین اسلام کے سوا اور کوئی نہیں۔

سید الکائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
کے بعد مذاہب قدیمہ و کتب ماضیہ پر تمام لینے اور اس کی طرف
دعوت دینے والوں کی مثال وہ نوجوان آدمی کی ہے جو نوجوانی میں
بھی اپنی ماں کا دودھ پی پینے پر اصرار و ہند کر رہا تھا بلکہ یہ دعویٰ
بھی کر رہا تھا کہ آدمی ہی غذا ہمیشہ اختیار کرنا چاہئے جس پر اس
کا بچپن گزارا ہے۔ یادہ نوجوان لڑکی کی مثال ہے جو بچپن کی
ایک چھوٹی بوسیدہ لنگوٹی پر بازار میں چلتی پھرتی ہے اور یہ دعویٰ
بھی کرتی ہے کہ یہ لباس اس لئے میں منتخب کرتی ہوں کہ وہ بچپن
ہی سے میری عزت و عظمت کی پوشاک تھی۔

آج دنیا کی تمام بڑی بڑی قومیں کسی نہ کسی ایک مذہب
کی پابند ہیں۔ ان اکثر اہل مذاہب کسی ایک کتاب کو مقدس اور
دستور عمل سمجھتے ہیں اور ان کتابوں کو کتب الہامی کا درجہ دے
رہے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج دنیا میں قرآن مجید کے
سوا جتنے مذاہب کی مقدس کتابیں موجود ہیں ان میں سے کوئی
کتاب اس کی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے اور اکثر کتابوں کا یہ
حال ہے کہ ان کے جامعین کی صحیح تالیخ اور نام تک معلوم نہیں
اور تحریف و تبدیلی، حذف و اضافہ، تغیر و ترمیم کے اقسام سے
کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔

ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ پہلے وہ آسمانی و الہامی
تھیں لیکن رفتہ رفتہ وہ انسانی مداخلت سے بدنام ہو گئیں۔

اپنے زمانہ والوں کی ارشاد و رہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا چونکہ
بنی نوع انسان اپنی معلومات و تجربات کی ترقی کے سبب بکثرت
تک پہنچے۔ اس لئے خداوند تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ان
کی اصلاح و رہنمائی کے لئے سید الکائنات و اشرف المخلوقات
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور ساری دنیا
کی ہدایت کے لئے ایک ایسا دستور ابدی نازل فرمایا جو ہر دور کے
لئے حیات افزا اور روح پرور پیام تعمید و ترقی ہے۔ اس کتاب
عظیم کی ترویج و رونی و بہار میں گردش زمانہ کچھ بھی تغیر
و نقصان نہ کر سکا۔ بلکہ دن بدن اس کی عظمت و بہار بڑھتی رہی
ہے اور اس کے شیریں اسلوب و روح افزا مضامین و حیرت
انگیز جلیج کے سامنے سائنسی و علمی ترقی یافتہ دور حاضر کو بھی
سر جھکانا ہی پڑا۔

وہ عظیم الشان کتاب قرآن مجید ہے جس میں اپنیوں نے
کوئی تحریف و تغیر کیا، اور نہ غیروں کے ہاتھوں سے کوئی
ترمیم و تبدیلی ہوئی۔ نہ علماء نے اس میں کوئی حذف و اضافہ
کیا۔ یہی وہ کتاب ہے جو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اپنی
اصلی صورت میں محفوظ ہے اُسی صورت میں جس میں وہ خاتم النبیین
نبی آخر الزماں پر نازل ہوئی تھی۔

اس عظیم الشان کتاب کا نزول اور حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری قوم دنیا کو حضور کی پیروی
و اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ساری انسانیت
کے رشد و صلاح کی طرف قیادت کرنے کی لیاقت و قابلیت
آج سوائے قرآن شریف کے اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔

جیسی تورات - زبور - انجیل وغیرہ۔

اور بعض ایسی ہیں کہ اُن کی اصلی کیفیت آج معلوم نہیں ممکن ہے کہ وہ اصل میں آسمانی والہامی تھیں لیکن صدیاں گزرنے سے تحریف و تبدیلی، حذف و اضافے سے بالکل گندے اور خراب ہو گئیں۔ جیسی (۱) آونتا (AVESTA) جو ایرانی مذہب کے مصلح زردشت (ZOROASTER) کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

(۲) رگ وید، یجر وید، شام وید، اتھروید، اُپنیشیت، شروتیان، دھرم شاستر وغیرہ، جو ہندو مذہب کی مقدس کتابیں ہیں۔

(۳) مہا وستوا، لکت وستر وغیرہ جو بدھ مت کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہیں۔

مذکورہ بالا کتابوں کے مصنفین کون ہیں؟ وہ کب تصنیف کی گئی ہیں؟ اُن کے مصنفین کے احوال کیا تھے؟ کن کن مقاموں پر کن زمانے میں پیدا ہوئے تھے؟ اُن کی اصل تعلیمات کیسی تھیں؟ یہ معلوم کرنا آج بالکل ناممکن ہے۔

لیکن قرآن شریف کے نزول کی صحیح تاریخ، اس کی جمع و تدوین، اس کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صحیح تاریخ، بلکہ اپنی زندگی کے ہر ہر حالات حدیثوں کی کتابوں میں بسند متصل ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں کوئی توفیق و تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس لئے دنیا کے تمام اہل مذاہب کو حضور اکرم کے اتباع کے سوا کوئی راہ نجات نہیں ہے۔

(قال الذی نفسی بیدہ کا یسمع بی احدہ)

من ہذا الاثمۃ یہودیٰ اَو نصرانیؓ فلا یؤمن
بی الا دخل النار (مسلم) رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ اس
کی قسم جس کے ساتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی
مجھے سُن لے خواہ وہ یہودی ہو خواہ نصرانی، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے
وہ جہنمی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃً للناس بشیرا
ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون (سبا ۲۸)۔

ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے
(ایمان لانے پر ہماری رضا و ثواب کی) خوشخبری سنانے والے
اور (ایمان نہ لانے پر ہمارے غضب و عذاب) ڈرانے والے
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

مذکورہ بالا مذاہب و دیانات کی کتابوں میں سے کسی
ایک کتاب کو کیا یہ چیلنج کرنے کی جرأت ہے کہ اگر یہ کلام الہی
ہونے کے بارے میں شبہ ہے تو اس کے جیسی ایک سورۃ لاؤ اور
خدا کے سوا اپنے تمام شہداء کو بھی بلاؤ اگر تم اپنے خیال میں سچے
ہو۔ نہیں ہرگز نہیں۔ کیونکہ یہ وہ حیرت انگیز دعویٰ ہے، جو
ساری انسانی تاریخ میں کسی ایک کتاب نے نہیں کیا اور کرنے کی
صلاحیت بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ وہ زندہ کتاب کی خصوصیت
ہے جس کی تمام کلمات و اعراب من عند اللہ ہونے کا کوئی شک
شبہ نہیں ہے۔

اب دیگر مذاہب کی بعض مقدس کتابوں کا جائزہ لیں:-

توراة

تورات اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
نازل کی ہوئی کتاب کا نام ہے۔ وہ ایک عبرانی لفظ ہے۔

(۲) ”اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی نبی قائم نہیں ہوا۔ (استثناء ۳۴: ۱۰-۱۱)
اس عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بہت بعد یہ کتابیں مرتب ہوئی ہیں۔

(۳) ”اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے چالیس برس تک من کھاتے رہے۔ الغرض جب تک وہ ملک کنعان کے حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے۔“ (الخروج ۱۶ :)
یہ دلالت کرتی ہے کہ اس کتاب کا مصنف وہ شخص ہے جسکی تصنیف سے پہلے بنی اسرائیل کنعان میں پہنچ گئے ہوں، اور من موقوف ہو گیا ہو۔ خدا نے بنی اسرائیل سے من کو موسیٰ کی زندگی میں بند نہیں کیا۔ اور وہ اس عرصہ میں کنعان کی سرزمین میں داخل نہیں ہوئے۔

بائبل کے مفسر آدم کلارک لکھتے ہیں :-

اس درس سے یہ خیال کیا گیا ہے کہ کتاب خروج من کے موقوف ہونے کے بعد لکھی گئی ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ عزرا نے یہ الفاظ داخل کر لئے ہوں۔

(۴) مٹشا کے بیٹے یائیر نے ارغوب کی ساری مملکت حثوریوں اور مانچانیوں کی لڑائی تک لے لی۔ اور اس نے حاکم یائیر باسان اس کا نام رکھا جو اس کا نام تھا وہی نام آج تک ہے۔ (استثناء ۳: ۱۴)

اس من سے مراد وہ آسمانی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل پر اتاری گئی تھی جس کا ذکر قرآن نے بھی فرمایا ہے۔
وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوٰی ۱۲

۱۲ جلد اول صفحہ ۳۹۹

جس کا اصل معنی تعلیم و شریعت کے ہیں۔ لیکن وہ کتاب جو آج عہد عتیق (OLD TESTAMENT) کے نام سے مشہور ہے ۳۸ کتابوں کا مجموعہ ہے جن میں سے پہلے کی پانچ کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، وہ یہ ہیں :-

(۱) پیدائش (۲) خروج (۳) حبار (۴) گنتی (۵) استثناء۔

عہد عتیق کی باقی کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء و قصاص و سلاطین و مصلحین کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اہل کتاب کے عقیدے کے مطابق وہ تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی مندرجہ بالا پانچ کتابوں کا نام ہے۔ اس لئے وہ ان کتابوں کو کتب الہامی اور کتب مقدسہ کا رتبہ دے رہے ہیں۔

مگر عہد عتیق (old Testament) کے مصنفانہ مطالعے کے بعد ہر شخص اس ظن غالب پر پہنچتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف یا آپ کے زمانے کا مصنف ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے بہت زمانہ کے بعد قلمبند ہوئی ہیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد کے واقعات بھی اس میں درج ہیں۔

عہد عتیق کی عبارات سے چند نمونے :-

(۱) پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہنے کے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی۔ اور اس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا۔ پھر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں۔ (استثناء ۳۴: ۵-۶)

غلطیاں اور متعدد نسخوں کے درمیان اتنے اختلافات ہیں کہ جن کے درمیان جمع کرنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔

عہد عتیق کے مشہور نسخے:

اہل کتاب کے نزدیک عہد عتیق کے مشہور نسخے تین ہیں:

(۱) نسخہ عبرانی: جو یہودیوں کے اور علماء پرولٹنٹ (PROTESTANT) کے نزدیک معتبر ہے۔

(۲) نسخہ یونانی: جو عیسائیوں کے نزدیک پندرہ صدیوں سے ساتویں صدی تک معتبر تھا۔ اس وقت تک عیسائی حضرات عبرانی نسخہ کو تحریف شدہ مانتے تھے۔ یونانی نسخہ آج تک یونانی گرجوں اور مشرقی گرجوں میں معتبر مانا جاتا ہے۔ یہ دونوں نسخے عہد عتیق کی تمام کتابوں پر مشتمل ہیں۔

(۳) نسخہ سامری: جو سامریوں کے نزدیک معتبر ہے۔

یہ نسخہ درحقیقت عبرانی نسخہ ہے۔ مگر یہ عہد عتیق کی صرف سات

کتابوں پر مشتمل ہے۔ یعنی وہ پانچ کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام

کی جانب منسوب ہیں اور کتابت یوشع، کتاب القضاۃ۔ اس

لئے کہ سامری لوگ عہد عتیق کی بقیہ کتابوں کو تسلیم نہیں

کرتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں عبرانی نسخہ کی نسبت

بہت سے الفاظ اور فقرے زائد ہیں جو آج کل اس میں موجود

نہیں ہیں اور اکثر محققین علماء پرولٹنٹ اس کو معتبر

مانتے ہیں عبرانی نسخہ کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا یہ اعتقاد

ہے کہ یہودیوں نے عبرانی نسخہ میں تحریف کر دی تھی۔

نسخوں کے درمیان اختلافات، ان نسخوں کے

علہ اظہار حق

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف یا نثر

سے بہت مدت پیچھے ہوا ہے کیونکہ یا نثر نے یہ اصطلاح بلاشبہ

موسیٰ کے بعد مسخر کئے ہیں۔ تو اس حساب سے ان کتابوں کا

مصنف حضرت موسیٰ کا بہت ہی مدت کے بعد ہوا ہے۔

عیسائی فرقے پرولٹنٹ کا بڑا محقق بہارن صنا

لکھتا ہے:-

”یقیناً یہ دونوں فقرے حضرت موسیٰ کے لکھے ہوئے

نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ ایک فقرہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا

مصنف اسرائیل کی بادشاہت قائم ہونے کے بعد ہوا ہو۔

اور دوسرا فقرہ خبر دیتا ہے کہ اس کا لکھنے والا یہودیوں

کے فلسطین میں قائم ہونے سے کچھ زمانے کے بعد ہو۔

اور بھی بہت سی عبارات ہیں جو کھلی دلالت کرتی ہیں کہ

مذکورہ پانچ کتابیں جبکہ اہل کتاب حضرت موسیٰ کی طرف

منسوب کرتے ہیں حضرت موسیٰ کے بہت مدت بعد کا مرتب

ہوئی ہیں لیکن عہد عتیق کے مفسرین یہ بات کہ یہ موسیٰ کی

تصنیف نہیں کھلا اقرار کرنے کی بجائے اپنی یہودہ معذرت

پر ہی مصر ہوتے ہیں کہ یہ فقرہ الحاقی ہے یا یہ باب شاید موسیٰ

کے بعد داخل کر دیا ہوگا۔

مگر یہ بات کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ توراۃ اس کی

اصلی شکل و صورت پر آج دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں

ہے اور موجودہ تورات تحریف و تبدیلی و انسانی مداخلت

سے مامون و محفوظ نہیں ہے۔ اور ان میں بہت سی

لے ازالۃ الشکوک

درمیان اختلافات اس قدر شدید اور فحش ہیں کہ ان کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے۔

اختلافات کے چند نمونے:

(۱) آدم کی پیدائش سے طوفان نوح تک عبرانی نسخے کے اعتبار سے ۱۶۵۶ سال کی مدت ہے اور یونانی نسخے کے اعتبار سے ۲۲۶۲ سال اور سامری نسخے کے لحاظ سے ۳۰۷۱ سال ہیں۔

(۲) طوفان نوح سے ابراہیم کی پیدائش تک عبرانی نسخے کے اعتبار سے ۲۹۲ سال اور یونانی نسخے کے لحاظ سے ۱۰۷۲ سال اور سامری نسخے کے اعتبار سے کل ۹۴۲ سال ہوتے ہیں۔

(۳) ہیکل یعنی مسجد کی عمارت کا مقام عبرانی نسخے کے مطابق کوہ عیبال ہے اور سامری نسخے کے مطابق کوہ جرزیم ہے

توراة کے اصلی نسخے کا فقدان

موسیٰ علیہ السلام نے توریت کا نسخہ لکھ کر علماء یہود اور بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں کے حوالے کر کے اس کی حفاظت کی تاکید کی تھی اور حکم دیا تھا کہ اس کو صندوق شہادت میں رکھا جائے اور ہر سات سال کے بعد عید کے روز بنی اسرائیل کو سنانے کے لئے عوام کے سامنے نکالا جائے چنانچہ یہ نسخہ اس صندوق میں رکھا دیا اور پہلا طبقہ موسیٰ کی وصیت پر عامل رہا۔ اس طبقہ کے ختم ہو جانے پر بنی اسرائیل کی حالت میں تغیر پیدا ہوا۔ توریت کے سفر استثناء کے ۳۱ باب ۲۴ آیت میں ہے: "اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو کتاب میں لکھ چکا اور وہ تمام ہوئیں تو موسیٰ نے لادلوں کو جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھاتے تھے فرمایا

اس شریعت کی کتاب کو لیکے خداوند اپنے خدا کے صندوق کے ایک بغل میں رکھو تاکہ وہ تمہارے برخلاف گواہ رہے۔"

(استثناء ۳۱: ۲۴)

"پھر زبجام بادشاہ یہود کے عہد میں ایک پارمصر کا بادشاہ سیستق بنی اسرائیل پر چڑھ آیا۔ وہ بیت المقدس کا تمام سامان لوٹ کر لے گیا جو اس کے باپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کیا تھا اور اس حادثے میں وہ کتاب اور صندوق بھی غارت ہوا۔

مگر عہد عتیق کی

کتابوں میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سے پہلے ہی جاتی رہی تھی کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ "سلیمان نے جب وہ صندوق کھولا تو بجز دو لوحوں کے اس میں سے کوئی اور چیز نہیں نکلی۔ (السلطین ۹: ۸)

اس عہد سے لیکر یوسیاہ بادشاہ کے عہد تک جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تخمیناً ۶۲۴ سو چوبیس برس پہلے تھا توراة کا کہیں پتہ نہ تھا۔ مگر اس کے عہد میں اٹھارویں سال خلیقیاہ سردار کاہن نے دعویٰ کیا کہ میں نے خداوند کے گھر میں توراة کی کتاب پائی ہے۔ (کتاب السلطین ۲۲)

اس کے بعد یوسیاہ نے تمام قوم کو جمع کر کے یہ کتاب جس میں احکام شرعی تھے سناے اور اسی کا نام توراة تھا اور یہ بھی اس کے بعد بخت نصر کے حادثے میں دنیا سے معدوم ہو گئی۔ پھر ستر برس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے تفصیل کے لئے اظہار الحق 'ازالہ الشکوک وغیرہ مطالعہ کیجئے۔

سہ ہیکل وہ مسجد ہے جس کی تعمیر کرنے کو موسیٰ حکم دے تھے۔

میں بھی بار بار تحریف کرتی رہی تھی۔

ڈاکٹر ہمفری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے اوہام نے عہد عتیق کی کتابوں کے بعض مقامات پر ایسی تحریف کی ہے کہ پڑھنے والوں کو بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ یہودیوں نے مسیح کی بشارتوں کو بالکل اڑا دیا۔

انسائیکلو پیڈیا ریس کی جلد ۱۲ میں بائبل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ:-

ڈاکٹر کنی کاٹ کہتا ہے کہ عہد عتیق کے جو نسخے موجود ہیں وہ وہ ہیں جو ۱۳۰۰ء اور ۱۲۰۰ء کے دوران لکھے گئے ہیں، اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تمام نسخے جو ۱۳۰۰ء یا آٹھویں صدی میں لکھے گئے تھے وہ یہودیوں کی مجلس شوریٰ کے حکم سے صناع کر دئے گئے تھے۔ اس لئے کہ وہ ان کے معتبر نسخوں کے سخت مخالف تھے۔ اس واقعہ کے پیش نظر واٹن بھی کہتا ہے کہ جن نسخوں کی کتابت پر ۹۰۰ سال عرصہ گزر چکا ہے وہ کمیاب ہیں اور جو ۷۰۰ یا ۸۰۰ سال قبل لکھے ہوئے ہیں وہ بالکل نایاب ہیں۔

مذکورہ بالا عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریف و ترمیم کا سلسلہ حضورؐ کی بعثت کے بعد بھی جاری ہو رہا تھا۔

منبر

زبور داؤدؑ بھی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے عہد عتیق کی کتابوں میں درج کی گئی ہے۔ حضرت داؤدؑ

۱۸-۱۷ء کے کتاب وارڈ کیتھولک صفحہ ۱۸-۱۷ء

احکام شریعت و دستورات عبادات و بعض روایات انبیاء و اداست سے لکھا مگر اس کے بعد انیٹوکس بادشاہ نے سن عیسوی سے ایک سو ستر برس آگے یروشلم پر کئی بار حملہ کیا۔ ایک بار اس نے چالیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا اور تمام کتابوں کو تلاش کر کے جلا دیا۔

انیٹوکس نے یروشلم کو فتح کر کے عہد عتیق کی کتابوں کے جتنے نسخے اسے ملے پھاڑ کر جلا دئے اور حکم دیا جس کے پاس کوئی کتاب عہد عتیق کی نکلے گی یا وہ شریعت کے رسم بجالائے گا مارا جاوے گا۔ (مقاین ۱:۱)

اس حادثے میں حضرت عزیر علیہ السلام وغیرہ انبیاء کی تصانیف یا ان کے بعد جو شمعون صادق نے تخمیناً مسیح کے ۲۹۲ برس قبل یادداشت کے طور پر یا توراہ کی سنی سنائی باتیں لکھیں۔ اس کو یہود توراہ سمجھتے تھے۔ وہ بھی سب کچھ اس حادثہ میں تلف ہو گیا اور یہود بالکل دینی کتابوں اور احکام شریعت سے بے بہرہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہود وہ مقابلے میں سن عیسوی سے تخمیناً ۱۶۵ برس پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرح یادداشت پر عہد عتیق کی نقل جمع کی۔ پھر یہی نسخہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کے عہد تک بلکہ ان کے بعد تک توراہ اور کتب انبیاء سمجھا جاتا تھا۔

یہودیوں کی تحریف تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ یہودی ایسی بد معاش قوم تھی جو یحذفون الکلمہ عن مواضعہ کے مصداق صحیح اور مجسم کرو فریب تھی۔ اس لئے اپنی بے پروائی و لایمانی سے حسب مصلحت اپنی کتاب مقدسہ

زبور میں تحریفات و اختلافات

عہد عتیق کی باقی کتابوں کی طرح زبور بھی تحریف و اختلافات سے لبریز ہے۔

تحریفات کی چند مثالیں

(۱) زبور نمبر ۱۰۵ نسخہ عبرانی کی آیت ۲۸ یوں ہے :-

"انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہیں کی"

اور یونانی نسخہ میں یوں ہے :-

"انہوں نے اس کے قول کے خلاف کیا"

اب دیکھئے کہ زبور داؤد کے مذکورہ دو نسخہ کے دو

عبارتوں کے درمیان اتنا اختلاف ہے کہ پہلے نسخہ میں نفی ہے اور دوسرے میں اثبات ہے۔ اس لئے یقیناً یہ دونوں میں سے ایک غلط اور محرف ہے۔

عیسائی علماء اس جگہ متحیر ہیں۔ چنانچہ ہنری واسکا کی تفسیر میں ہے کہ: "اس فرق کی وجہ سے بحث طویل ہو گئی اور ظاہر یہی ہے کہ اس کا سبب کسی حرف کی زیادتی ہے یا کمی۔"

بہر حال اس تفسیر کے جامعین نے تحریف کا اقرار کر لیا مگر اس کی تعیین پر وہ قادر نہیں ہیں۔

(۲) زبور نمبر ۱۴۴: آیت ۱۳ کے بعد لاطینی و عربی یونانی ترجمہ کے ویٹی کن کے نسخہ میں یہ عبارت موجود ہے:

"ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے" انہوں نے اپنی زبان سے فریب دیا۔ ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے ان کے منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے۔ (زبور ۱۴۴: ۱۳)

علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہوئی یہ زبور ایک سوا پچاس نمبروں کا مجموعہ عہد عتیق کی باقی کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی بے سند و مجہول الاصل ہے کسی ایک صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں کہ اس کا مصنف کون ہے؟ کس زمانے میں ایک جلد میں جمع ہوئی؟ ان زبوروں کا نام الہامی ہے یا غیر الہامی، بعض قداماء کے نزدیک ساری کتاب زبور داؤد کی تصنیف نہیں لیکن بعض اس کے منکر ہیں۔ بعض فرقے کے نزدیک تیس زبور سے زاید ایسے ہیں کہ جن کا مصنف معلوم نہیں۔

کاہٹ کہتا ہے کہ "زبور میں داؤد کی تصنیف کل پینتالیس زبور ہیں۔ باقی اوروں کی تصنیف ہیں۔" نہارن صاحب کہتے ہیں کہ یہود کے علماء متاخرین اور سب عیسائی مذہب کے مفسرین کا مختار یہ ہے کہ یہ کتاب کی تصنیف ان شخصوں کی ہے۔ سورس۔ داؤد سلیمان اساف نہمان اتھان جدوکنن قورح کے تین بیٹے۔

جمع ہونے کی بابت بعض کہتے ہیں کہ داؤد کے زمانے میں جمع ہوئے اور بعض جز قیاء کے زمانے بتلاتے ہیں کہ جز قیاء کے دوستوں اور نوکروں نے ان کو جمع کیا ہے۔ اور بعض مختلف زمانوں میں کہتے ہیں اور ان زبور کے ناموں کی بابت بعض کا دعویٰ ہیں کہ الہامی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ کسی غیر نبی نے اپنی طرف سے ان کے نام لکھ دیے ہیں۔

مسیح علیہ السلام کے حواریوں اور شاگردوں کے اعمال جو اعمال رسولوں کے نام سے دیے ہیں اور پطرس یعقوب بطرس یوحنا اور یہوذا کی جانب سے مختلف لوگوں کے نام لکھے ہوئے خطوط، یہ تمام اخیر میں یوحنا کے مکاشفہ کے مطابق انجیل کے جزو بنائے گئے اور بعد میں ان کو بھی مقدس و اہامی کتابوں کا درجہ دیا گیا۔

انجیل کی اصل زبان

مسیح علیہ السلام اور ان کے ہم عصر ہل فلسطین کی عام زبان آرامی زبان کی وہ بولی تھی جسے سریانی (Syriac) کہا جاتا ہے۔ اور حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں سے جو کچھ کہا تھا وہ لاحقہ سریانی زبان میں ہو گا۔ مگر عہد جدید کے چار انجیلوں میں سے تین بھی یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں اور متی کی انجیل عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس لئے یہ بات یقینی ہے کہ ان چار انجیلوں میں جو عیسیٰ کی طرف منسوب تعلیمات ہیں وہ عیسیٰ کی زبانی لفظ ہونے کا امکان نہیں بلکہ ان کے کلام کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اب ان چار انجیلوں کو ملاحظہ کیجئے :-

(۱) انجیل متی چار انجیلوں میں سے وہ انجیل جو متی کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور عیسائیوں کے نزدیک سب سے قدیم تصور کی جاتی ہے، وہ یقیناً متی کی تصنیف نہیں ہے۔ کیونکہ تمام متقدمین عیسائی اور بے شمار متاخرین اس امر پر متفق ہیں کہ انجیل متی جو عبرانی زبان میں تھی، وہ بعض عیسائی فرقوں کی تحریف کی وجہ

یہ عبارت عبرانی نسخہ میں موجود نہیں ہے بلکہ رومیوں کے نام پولس (سینٹ پال) کے خط میں پائی جاتی ہے۔ اب یا تو یہودیوں نے یہ عبارت عبرانی نسخہ سے ساقط کر دی یا عیسائیوں نے اپنے ترجموں میں اپنے مقدس پولس کے کلام کی تصحیح کے لئے بڑھائی ہے۔ آدم کھارک زبور کی آیت مذکورہ کی شرح کے ذیل میں کہتا ہے :-

اس آیت کے بعد وہی کن کے نسخہ میں ایتھوبک والے ترجمہ میں اس طرح عربی ترجمہ میں چھ آیات آئی ہیں جو رومیوں کے نام پولس کے خط باب آیت ۱۲ تا آیت ۱۸ کے اندر موجود ہیں۔

انجیل

خدا نے تعالیٰ سے حضرت عیسیٰؑ پر نازل کی ہوئی کتاب کا نام انجیل ہے۔ یہ لفظ یونانی "انگیلون" کا معرب ہے جس کا معنی بشارت و تعلیم کے ہیں۔ وہ کتاب جو عہد جدید (New Testament) سے آج مشہور ہے ۲۷ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے پہلے کی چار کتابوں کو جن کی ترتیب حضرت عیسیٰؑ کے چار حواریوں کی طرف منسوب ہیں انجیل کہی جاتی ہیں یعنی :-

(۱) انجیل متی (۲) انجیل مرقس (۳) انجیل لوقا۔

(۴) انجیل یوحنا۔ ان چار انجیلوں میں حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات و ارشادات بیان کی جاتی ہیں۔

عہد جدید کی باقی کتابوں کے مضامین یہ ہیں کہ حضرت

ضائع و ناپید ہو چکی ہے اور آج کل کی موجودہ انجیل اس کا ترجمہ ہے اور اس ترجمہ کی سند بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کے مترجم کا نام بھی یقینی طور پر معلوم نہیں۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۹ میں لکھی گئی ہے "عہد جدید کی ہر کتاب یونانی میں لکھی گئی ہے۔ سوائے انجیل متی اور رسالہ عبرانیہ کے کیونکہ ان دونوں کی تالیف کا عبرانی زبان میں ہونا دلائل کی بنا پر یقینی بات ہے"

ہنری واسکاٹ کی تفسیر کے جامعین کہتے ہیں: "عبرانی نسخہ کے معدوم ہونے کا سبب یہ ہوا کہ فرقہ ابونیہ نے یوحنا کی الوہیت اور خدا کا منکر تھا اس نسخہ میں تحریف کی اور پھر وہ یرושلم کے فتنہ کے بعد ضائع ہو گیا"

بعض کی رائے یہ ہے کہ "ناصری لوگ یا وہ یودی جو مسیحی مذہب میں داخل ہو گئے تھے انہوں نے عبرانی انجیل میں تحریف کی اور فرقہ ابونیہ نے بہت سے جملے اس میں سے نکال ڈالے۔ یو، سی سین نے اپنی تاریخ میں آریئوس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ متے نے اپنی انجیل عبرانی میں لکھی تھی۔ فرقہ مانی کیز کا مشہور عالم فاسٹس یوں لکھتا ہے کہ: جو انجیل متی کی جانب منسوب ہے اسکی تصنیف ہرگز نہیں ہے"

انجیل مرقس انجیل مرقس کے مرتب مرقس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کی شخصیت کیا ہے؟ البتہ مورخین اس پر متفق ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہو جناب مسیح کے حواریوں اور ساتھیوں میں سے بہر حال

نہیں ہے۔ اس نے پطرس کے قتل کے بعد روما میں ان باتوں کو جو اس نے پطرس سے مختلف اوقات میں سنی تھیں بغیر ترتیب کے لکھ ڈالا۔ اندازہ یہ کیا جاتا ہے، کہ جناب مسیح کے شاگردوں میں اس وقت کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔

انجیل لوقا (۳) انجیل لوقا کے مرتب بھی جناب مسیح کے کافی بعد کے زمانے کا ہے اور

پولوس (سینٹ پال) کے ساتھیوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ اس انجیل میں لوقا نے جو کچھ پولس سے سنا اور مرقس کی انجیل میں دیکھا اسے استفادہ کر کے تحریری شکل میں مرتب کر دیا۔

انجیل یوحنا (۴) تحریر و ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے آخری انجیل ہے۔ اکثریت

اس بات پر متفق ہے کہ یوحنا وہ یوحنا نہیں ہے جو حضرت مسیح کے شاگرد تھے لیکن بعض کا کہنا ہے کہ یہ انفس کا باشندہ تھا۔ اس کا زمانہ حضرت مسیح کے ۱۰ یا ۱۱ سال بعد کا زمانہ ہے "اسٹاڈن لکھتا ہے کہ:- انجیل یوحنا کی پوری کتاب اسکندریہ مدرسہ کے ایک طالب علم کی تصنیف ہے۔"

ان مذکورہ چاروں انجیلوں میں سے کوئی انجیل بھی سچے سچے پہلے لکھی ہوئی نہیں ہے۔

"اور ان میں سے کسی کا لکھنے والا بھی حضرت عیسیٰ کا شاگرد نہ تھا اور ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے حاصل کردہ معلومات اپنی انجیل میں درج کی ہیں۔ جن ذرائع سے ان لوگوں نے معلومات حاصل

کی ہیں، ان کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ راوی نے آیا خود واقعات دیکھے اور وہ اقوال سے ہیں جنہیں وہ بیان کر رہا ہے، یا ایک یا چند واسطوں سے یہ باتیں اسے پہنچی ہیں۔

اناجیل کی بے سندی کی دلیل | لارڈ اپنی تفسیر میں کہتا ہے کہ: اناجیل مقدسہ کے مصنفین کا حال معلوم نہ ہونے کی بنا پر شاہ اناطیوس کے حکم سے (اس زمانہ میں جب قسطنطنینہ کا حاکم تھا) یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ درست نہیں ہیں اس لئے دوبارہ صحیح کی گئی ہے۔

اب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ انجیلیں درست اور الہامی تھیں اور اس بادشاہ کے عہد میں معتبر سند سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ متقدمین کے نزدیک یہ حواریوں اور ان کے تابعین کی تصانیف ہیں تو پھر مصنفین کی اس جہالت کے کوئی بھی معنی نہیں ہیں کہ اس کی دوبارہ تصحیح کی جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک ان کی اسناد ثابت نہیں تھیں۔

ایک ممتاز مسیحی عالم جی کیڈوکس لکھتا ہے :-
"اناجیل اربعہ وہ واحد ذریعہ ہونے کے باوجود جن کے ذریعہ (عیسائی عقائد و تعلیمات) کے خاکے میں رنگ بھرا جا سکتا ہے جو دوسرے ذرائع سے نہیں حاصل ہوتا ہے، ان اناجیل اربعہ کے مواد سند و اعتبار کے لحاظ سے نہایت مختلف ہیں اور مشتبہ ہے۔ ان (اناجیل اربعہ) میں بے یقینی اور ظن و تخمینہ کی کیفیت اس طرح رچی بسی ہوئی ہے کہ (ایک محقق کے لئے)

اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تحقیق و تجسس ترک کر کے یہ اعتراف کر لیا جائے کہ انجیل کو کلام الہی ثابت کرنے کا یہ کام ناممکن ہے۔

انجیل میں عیسائیوں کی ترمیم | سلسلہ لکھتا ہے عیسائیوں نے اپنی انجیلوں میں تین بار یا چار مرتبہ ایسی تبدیلی کی جس سے ان کے معنایں بدل گئے۔
انجیل کے انگریزی ترجموں کی حقیقت

مسٹر کارلائل کہتا ہے کہ: "انگریزی مترجموں نے مطلب ضبط کر دیا ہے۔ حق کو چھپایا اور جاہلوں کو دھوکا دیا۔ اور انجیل کے سیدھے سادھے معنوں کو پیچیدہ بنا ڈالا، ان کے نزدیک تاریکی روشنی سے بہتر اور جھوٹ سچ سے افضل۔"

مسٹر بروٹن نے جو کونسل کے ارکان میں سے تھے، جدید ترجمہ کرنے کی درخواست کی تھی کیونکہ انگریزی جو ترجمہ مروج ہے وہ غلطیوں سے لبریز ہے اور پادریوں سے کہا کہ تمہارا مشہور انگریزی مترجموں نے عہد عتیق کی عبارتوں میں آٹھ ہزار چار سو اسی مقامات میں تحریف کی ہے۔ اسی طرح، وہ بے شمار انسانوں کے عہد جدید سے منحرف ہونے اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنا ہے۔ بائبل کے قدیم نسخوں کی حقیقت

- (۱) کوڈکس اسکندریانوس (Codex Alexnderie)
- (۲) کوڈکس واطیکانوس (Codex Veticum.)
- (۳) کوڈکس افریمی (Codex Ephraim)

۱۔ تفسیر القرآن ۲۔ اظہار الحق جلد دوم ۳۔ عیسائیت انجیل اور قرآن کی روشنی میں ۴۔ بائبل سے قرآن تک ۵۔ بائبل سے قرآن تک

کوڈکس اسکندریانوس مہورن نے اپنی تفسیر کی جلد ۲ میں اس نسخہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہا ہے:-
 ”یہ نسخہ چار جلدوں میں ہے پہلی تین جلدوں میں عہد عتیق کی سچی اور جھوٹی دونوں کتابیں موجود ہیں۔ جلد ۴ میں عہد جدید اور کلیمنٹ کا پہلا خط جو کہ نکتہوں کے نام۔ اور جھوٹی زبور جو سلیمان کی جانب منسوب ہے۔“

اس نسخے کی قدامت کی بابت مختلف رائیں ہیں بعض چوتھی صدی کا، بعض دسویں صدی کا، بعض ساتویں صدی کا بعض چھٹی صدی کا لکھا ہوا کہتے ہیں۔

(۲) **کوڈکس واطیکانوس** مہورن اس نسخے کی بابت کہتا ہے کہ یہ نسخہ ۳۸۸ء سے قبل لکھا گیا ہے بعض چوتھی صدی میں۔ مونٹ فاکس اور ولیم جینی کہتے ہیں کہ پانچویں یا چھٹی صدی میں لکھا گیا۔ عہد عتیق اور عہد جدید کے کسی بھی دو نسخوں میں اتنا فرق موجود نہیں ہے جتنا فرق اسکندریانوس کے کوڈکس اور اس نسخے کے درمیان پایا جاتا ہے۔

(۳) **کوڈکس قریمی** مہورن کہتا ہے: یہ نسخہ ۵۴۷ء سے قبل کا لکھا ہوا ہے۔ مارش کا کہنا ہے ساتویں صدی میں لکھا گیا ہے۔

مذکورہ بالا عبارات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے بہت پرانے نسخوں پر بھی اعتماد کرنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ ان میں بھی اختلافات اور جھوٹیں موجود ہیں۔

تحریف و اختلافات کے اسباب

بائبل میں تحریف و اختلافات واقع ہونے کے مہورن

صاحب نے چار اسباب بتائے ہیں۔

- (۱) کاتب کی غلطی (۲) نسخہ منقول عنہ میں کمی واقع ہونا۔
 - (۳) خیالی تصحیح و اصلاح (۴) تحریف قصدی
- ان چار اسباب میں سے ہر ایک کی بہت مثالیں بھی مہورن نے اپنی تفسیر میں پیش کئے ہیں۔

کتاب مقدسہ میں تحریفات و اختلافات کی تعداد

بائبل میں اس قسم کی تحریفات و اختلافات کی تعداد میل کی تحقیق کے مطابق تیس ہزار اور گریباخ کی تحقیق کے مطابق ایک لاکھ پچاس ہزار۔ سب سے آخری محقق شولز کی رائے میں تو ایسے اختلافات کی تعداد ان گنت اور نامعلوم ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۹ میں لفظ ”اسکریپچر“ کے تحت وٹس ٹن کا قول نقل کیا ہے کہ:-

”یہ اختلافات دس لاکھ سے زائد ہیں۔“

جھوٹی انجیلیں آدم کلارک اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:- ”یہ بات محقق ہے کہ بہت سی جھوٹی انجیلیں ابتدائی مسیحی صدیوں میں رواج پا چکی تھیں۔ اس قسم کی ۷۰ سے زیادہ جھوٹی انجیلیوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جن کے بہت سے اجزاء آج بھی موجود اور باقی ہیں۔“

جھوٹے پیغمبر کرنتھیوں کے نام دوسرے خط کے باب: ۱۱ آیت: ۱۲ میں پولس لکھتا ہے:-

”ایسی لوگ جھوٹے رسول دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔“
 آدم کلارک اس مقام کے شرح کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں

کہتا ہے: ”یہ لوگ بالکل جھوٹ مسیح کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے حالانکہ واقع میں وہ مسیح کے رسول نہ تھے“ یہ لوگ وعظ بھی کہتے تھے اور ریاضتیں بھی کرتے تھے لیکن ان کا مقصد جلب منفعت کے سوا کچھ نہ تھا۔“

جس طرح عہد عتیق کی پانچ کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور بھی بہت کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، لیکن بعض لوگ اس کی تسلیم نہیں کرتے ہیں اور عیسیٰ اور ان کے حواریین کی طرف اور بھی بہت اناجیل منسوب ہیں بعض ان کی تسلیم کرتے ہیں اور بعض انکار کرنے والے ہیں۔ اس لئے کتیب مقدسہ کی کسی ایک کتاب کے متعلق ہم یہ یقین نہ کر سکیں کہ فلاں نبی یا فلاں رسول کی طرف اس کتاب کی نسبت صحیح ہے۔ ان کی کسی ایک بات کی بابت ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ انسانی مداخلت سے محفوظ و مامون ہے۔

(فویل للذین یکتبون الکتاب باید یحکم ثم یقولون هذا من عند الله لیثبتوا به ثمناً قليلاً فویل لهم من کتبت اید میهم وویل لهم مما یکسبون) خرابی ہے ان کو جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اس پر تھوڑا سا مول لیویں۔ سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے

کیا وہ کتاب قابل اعتماد ہو سکتی ہے؟ جو بیشمار غلطیوں سے لبریز ہے۔ ایسی غیر معتبر کتابوں کا جن میں دس لاکھ سے زیادہ غلطیاں موجود ہیں۔ کسی ایک کلام

کی بابت کیسے ہم یقین کر سکیں کہ یہ کلام تحریفات سے محفوظ ہے اور ان کتابوں کی صداقت پر ہی کیا یقین ہیں؟ جن کو آج اہل کتاب معتبر و مستند سمجھتے ہیں۔ ان جھوٹی کتابوں میں سے جو ابتدائی صدیوں میں رائج تھیں، ان کتابوں کی صداقت کی تمیز کرنے کا کیا برہان ہے؟ حالانکہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کتاب بھی جو آج اہل کتاب کے پاس معتبر ہیں بے اصل و بے سند ہیں۔ ان کی صداقت کی کوئی سند متصل اہل کتاب کے پاس موجود نہیں۔ ایک صدی تک جو کتاب قابل اعتماد و واجب التسلیم قرار کی جاتی تھی اُسی کتاب کے دوسری صدیوں میں نہایت مردود و مشکوک اصحت قرار دی جاتی تھی۔ اس لئے عہد عتیق یا جدید کا کوئی کلام اگر قرآن مجید کا مخالف ہوئے، تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ مندرجہ بالا تفصیلات سے واضح ہو چکا ہے کہ کتیب مقدسہ کا کسی ایک کلام بھی تحریفات و تبدیلیات کے شبہ سے مامون نہیں ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم کی بشارات اور آپ کی نعت و صفات تو رات و انجیل میں موجود ہیں۔

موجودہ عہد عتیق و جدید کی کتابوں میں ان میں سے کوئی بات اگر نہیں پائی جاتی ہے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ وہ تحریفات و غالیط و حذف و اضافات سے سالم و محفوظ نہیں ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الا حق الذی یحید و نہ مکتوباً عندہم فی التوراة والانجیل۔ (الاعراف: ۱۵۲)

محررین کو اس قدر قدرت نہیں دی کہ وہ اس لئے آخری پیغمبر کے متعلق تمام پیشین گوئیوں کو بالکل محو کر دیں کہ ان کا کچھ نشان باقی نہ رہے۔ موجودہ بائبل میں بھی بیس سے زیادہ مواضع ہیں جہاں آنحضرتؐ کا ذکر قریب تصریح کے موجود ہے اور عقل و انصاف والوں کے لئے اسی میں تاویل و انکار کی قطعاً گنجائش نہیں۔

کتاب مقدس کی چند پیشین گوئیاں

(۱) استثناء باب ۱۸: آیات ۱۵-۱۹ میں لکھی گئی ہے:

”خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی سنتا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا، جو تو نے خداوند اپنے خدا سے جمع کے دن جو رب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوتا کہ میں نہ مرجاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو کھٹیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنے کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہیگا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لیکر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔“

یہ تورات کی صریح پیشین گوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور یہ چہ پان نہیں ہو سکتی۔ اس میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن رہے ہیں کہ میں

”جو لوگ ایسا رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پائے ہیں۔“
واذ قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصداقا لما بین یدئ من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءہم بالبیتات قالوا هذا سحر مبین ”یا دکر عیسیٰ بن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر وہ جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے۔“

حضور اکرمؐ کی تشریف آوری کی بشارت

خاتم الانبیاء و محمد رسول اللہؐ کی تشریف آوری کی بشارت حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی تمام انبیاء و کرام بھی برابر سناتے آئے ہیں مگر جس صراحت و وضاحت و اہتمام کے ساتھ حضرت مسیحؑ نے آپؐ کی آمد کی خوشخبری دی وہ کسی سے منقول نہیں لیکن یہود و نصاریٰ کی جرمانہ غفلت و متعہدانہ دستبرد نے تورات و انجیل کا کوئی صحیح نسخہ باقی نہیں چھوڑا جس سے ہم کو کھٹیک پتہ لگتا ہے کہ انبیاء سابقین خصوصاً حضرت مسیحؑ نے خاتم الانبیاء کی نسبت کن الفاظ اور کن عنوان سے بشارت دی تھی۔ مگر یہ بھی خاتم الانبیاء کا معجزہ سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ نے

حضرت مسیح اور حضرت الیاس کے علاوہ اور نبی کے بھی منتظر تھے، یہاں اس نبی سے حضور اکرمؐ مراد ہیں۔
اب وہ پیشینگوئیاں دیکھئے جو انجیل یوحنا میں
سلسل باب ۱۴-۱۶ تک منقول ہیں :-

"میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں
دوسرا "فارقلیط" بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ ہے
یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے
دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارا
ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے۔ (یوحنا: ۱۴: ۱۶-۱۷)
"اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ
دنیا کا سر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں" (۲: ۴۱)
"لیکن وہ فارقلیط (روح حق) جسے باپ میرے نام
بھیجے گا وہ تمہیں سب چیزیں سکھا دیگا اور سب باتیں جو کچھ
میں نے تم سے کہا یاد دلائے گا۔ (۱۴: ۲۵-۲۶)
"لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے
لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ "فارقلیط"
تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اس سے
تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ (۱۶: ۱۷)

مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے۔ مگر اب
تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی
کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔
اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔ لیکن جو کچھ سنیں گے
وہی کہیں گے۔ اور تمہیں آئندہ کی خبر دیگا۔ میرا جلال ظاہر

تیرے لئے تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔"
اس عبارت میں جو رب سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں
حضرت موسیٰؑ کو پہلی مرتبہ احکام شریعت دئے گئے تھے اور بنی اسرائیل
کی جس درخواست کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب
یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی شریعت ہم کو دی جائے تو اُن خوفناک
حالات میں نہ دی جائے جو حورب پہاڑ کے دامن میں شریعت
دیتے وقت پیدا کئے تھے۔ اُن حالات کا ذکر قرآن میں بھی
موجود ہے۔

(۲) انجیل یوحنا اس پر گواہ ہے کہ مسیح کی آمد کے زمانے
میں بنی اسرائیل تین شخصیتوں کے منتظر تھے۔ ایک مسیح،
دوسرے ایلیاہ (حضرت الیاس کی آمد ثانی)
اور تیسرے "وہ نبی"۔ انجیل کے الفاظ یہ ہیں :-

"اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے
کلہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اُس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟
تو اس نے اقرار کیا انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔
انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟
(حضرت الیاس) اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟
اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے
کون؟ اس نے کہا میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی
آواز ہوں۔ کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو۔۔۔ انہوں نے
اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیاہ نہ وہ نبی تو
پھر بتسمہ (Baptism) کیوں دیتا ہے۔ (بابا: آیات ۱۹-۲۵)
یہ الفاظ اس بات پر صریح دلالت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل

کرچکا اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا۔
جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ اس لئے میں نے کہا
کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کر لے گا اور تمہیں خبر دیگا۔

انجیل یوحنا کی مذکورہ بالا عبارت (۱۶: ۱۵-۱۴)

میں حضرت عیسیٰ اپنے بعد ایک آنے والے "فارقلیط" کی
خبر دے رہے ہیں جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا
سردار (سرور عالم) ہوگا اب تک رہے گا۔ سچائی کی تمام
راہیں دکھائے گا اور خود ان کی (یعنی حضرت عیسیٰ کی) گواہی
دے گا۔

یوحنا کی ان عبارتوں میں "روح القدس اور سچائی
کی روح وغیرہ الفاظ شامل کر کے مدعا ضبط کرنے کی
پوری کوشش کی گئی ہے مگر اس کے باوجود ان سب
عبارتوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو صاف معلوم ہوتا
ہے کہ جس آنے والے کی خبر دی گئی ہے وہ کوئی روح نہیں
بلکہ کوئی انسان اور خاص شخص ہے جس کی تعلیم عالمگیر
بہمہ گیر اور قیامت تک باقی رہنے والی ہوگی۔"

انجیل یوحنا کے عربی ترجمہ میں لفظ "فارقلیط"
ہی لکھا گیا ہے مگر اردو ترجمہ میں مددگار یا تسلی دینے
والا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یوحنا کی اصل انجیل میں
یونانی زبان کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا اس کے بارے
میں عیسائیوں کو اصرار ہے کہ وہ پاراکلیٹوس (PARACLETUS)
تھا۔ مگر اس کے معنی متعین کرنے میں خود عیسائی علماء کو
سخت زحمت پیش آئی ہے۔ اصلی یونانی زبان میں

PARACLETE کے کئی معنی ہیں۔ کسی جگہ کی طرف
بلانا، مدد کے لئے پکارنا، اندازہ و تنبیہ، ترغیب، اکسانا
البتحا کرنا، دعا مانگنا، پھر یہ لفظ بعید مفہوم میں یہ معنی
دیتا ہے: تسلی دینا۔ تسکین بخشنا، بہمت افزائی
کرنا، بائبل میں اس لفظ کو (فارقلیط) جہاں جہاں
استعمال کیا گیا ہے ان سب مقامات پر اس کے کوئی
معنی بھی ٹھیک نہیں بیٹھتے۔

اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی زبان ہی میں ایک
دوسرا لفظ پیراکلوٹوس (PERICLYTOS) موجود
ہے جس کا معنی ہیں "تعلیف کیا ہوا"۔ یہ لفظ بالکل محمد
کا ہم معنی ہے اور تلفظ میں اس کے اور (PARACLETUS)
کے درمیان بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔

کیا بعیر ہے کہ جو سچی حضرات اپنی مذہبی کتابوں میں
اپنی مرضی اور پسند کے مطابق بے تکلف رد و بدل کر لینے
کے خوگر رہے ہیں انہوں نے یوحنا کی نقل کردہ پیشین گوئی
کے اس لفظ کو اپنے عقیدے کے خلاف پڑتا دیکھ کر اس کے
املاء میں یہ ذرا سا تغیر کر دیا ہو۔ اس کی پڑتال کرنے
کے لئے یوحنا کی لکھی ہوئی ابتدائی یونانی انجیل بھی کہیں
موجود نہیں ہے جس سے یہ تحقیق کیا جاسکے کہ وہاں ان
دونوں الفاظ میں سے دراصل کونسا لفظ استعمال
کیا گیا تھا۔

"حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سربانی تھی اس

لے تفہیم القرآن"

کہ جاننے کا بھی معتبر ذریعہ وہ چار انجیلیں نہیں ہیں جن کو مسیحی کلیسا نے معتبر و مسلم اناجیل (COLONICAL GOSPELS) قرار دے رکھا ہے۔ بلکہ اس کا زیادہ قابل اعتماد ذریعہ وہ انجیل برناباس ہے جسے کلیسا غیر قانونی اور مشکوک الصحت کہتا ہے۔ عیسائیوں نے اسے چھپانے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ صدیوں تک یہ دنیا سے ناپید رہی ہے۔ سو لکھویں صدی میں اس کے اطالوی ترجمے کا صرف ایک نسخہ پوپ سکسٹس (SIXTUS) کے کتب خانے میں پایا جاتا تھا اور کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔

اٹھارھویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ٹولنڈ کے ہاتھ لگا۔ پھر مختلف ہاتھوں میں گشت کرتا ہوا ۱۷۳۸ء میں ویانا کی امپیریل لائبریری میں پہنچ گیا۔ ۱۹۰۷ء میں اس نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیرنڈن پریس سے شائع ہو گیا تھا۔ مگر غالباً اس کی اشاعت کے بعد فوراً ہی عیسائی دنیا میں یہ حساس پیدا ہو گیا کہ یہ کتاب تو اس مذہب کی جڑ ہی کاٹے دے رہی ہے جسے حضرت عیسیٰ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس کے مطبوعہ نسخے کسی خاص تدبیر سے غائب کر دئے گئے۔ اور پھر کبھی اس کی اشاعت کی نوبت نہ آ سکی۔ دوسرا ایک نسخہ اسی اطالوی ترجمے سے اسپینی زبان میں منتقل کیا ہوا اٹھارویں صدی میں پایا جاتا تھا جس کا ذکر جارج سیل نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں کیا ہے۔ مگر وہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ اور آج اس کا بھی کہیں پتہ

نہیں تھا اس لئے انہوں نے اپنی بشارت میں جو لفظ استعمال کیا ہو گا وہ لامحالہ کوئی سریانی لفظ ہی ہونا چاہئے۔ وہ اصل سریانی لفظ ہمیں ابن ہشام کی سیرت میں مل جاتا ہے کہ اس کا ہم معنی یونانی لفظ کیا ہے۔ محمد بن اسحاق کے حوالہ سے ابن ہشام نے یحیٰ (یوحنا) کی انجیل کے باب ۱۵، آیات ۲۳، ۲۷ اور باب ۱۶ آیت کا پورا ترجمہ نقل کیا ہے اور اس میں یونانی فارقلیط کے بجائے سریانی کا معجمت کے معنی سریانی میں محمد اور یونانی میں برقلیطس ہیں۔ (ابن ہشام جلد اول ص ۳۴)

اب دیکھیے کہ تاریخی طور پر فلسطین کے عام عیسائی باشندوں کی زبان نویں صدی عیسوی تک سریانی تھی۔ یہ علاقہ ساتویں صدی کے نصف اول سے اسلامی مقبوضات میں شامل تھا۔ ابن اسحاق نے ۶۶۸ء میں اور ابن ہشام نے ۸۲۸ء میں وفات پائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں کے زمانے میں فلسطینی عیسائی سریانی بولتے تھے اور ان دونوں کے لئے اپنے ملک کے عیسائی رعایا سے ربط پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ اس لئے یہ معلوم کرنا بھی مشکل نہ تھا کہ سریانی کے کس لفظ کا ہم معنی یونانی زبان کا کونسا لفظ ہے۔

انجیل برناباس حقیقت یہ ہے کہ صرف رسول اللہ ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کو نہیں خود عیسیٰ کے اپنے پیغم حالات اور آپ کی اصلی تعلیمات

لے ملے تفہیم القرآن

نشان نہیں ملتا۔

مسیحی لٹریچر میں اس انجیل کا جہاں کہیں ذکر آتا ہے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے 'یہ ایک جعلی انجیل ہے' جسے شاید کسی مسلمان نے تصنیف کر کے برناباس کی طرف منسوب کر دیا ہے، لیکن یہ ایک بڑا جھوٹ ہے جو صرف اس بناء پر بول دیا گیا ہے کہ اس میں جگہ جگہ بصراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں ملتی ہیں۔ یہ بات کی جھوٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبیؐ کی پیدائش سے بھی ۷۵ سال پہلے پوپ گلاسیوس (GELASIUS) کے زمانے میں بدعتیہ اور گمراہ کن کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی تھی اور ایک پاپائی فتویٰ کے ذریعہ سے جن کا پڑھنا ممنوع کر دیا گیا تھا ان میں انجیل برناباس (EVANGELIUM GARNABE) بھی شامل تھی۔

سوال یہ ہے کہ اس وقت کو کس مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی؟ یہ بات تو خود عیسائی علماء نے تسلیم کی ہے کہ شام اسپین مصر وغیرہ ممالک کے ابتدائی مسیحی کلیسا میں ایک مدت تک برناباس کی انجیل رائج رہی ہے اور چھٹی صدی میں اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس انجیل کو اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامے کی چاروں انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ان چاروں سے بدرجہا برتر ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ان چاروں انجیلوں کی نسبت زیادہ واضح

اور مفصل اور مؤثر طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید، صفات باری تعالیٰ، عبادت کی روح اور اخلاق فاضلہ کے مضامین اس میں بڑے ہی پُر زور اور مدلل اور مفصل ہیں جن کو سبق آموز تمثیلات کے پیرایہ میں مسیح نے یہ مضامین بیان کئے ہیں، ان کا عشر عشر بھی چاروں انجیلوں میں نہیں پایا جاتا۔

انجیل برناباس میں محمدؐ کی تشریف آوری کی بشارت۔

انجیل برناباس میں جو حضورؐ کی بشارتیں حضرت عیسیٰ سے روایت کی ہیں ان بشارتوں میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضورؐ کا نام لیتے ہیں، کہیں "رسول اللہ" کہتے ہیں۔ کہیں "قابل تعریف" (Admirable) کہتے ہیں۔ اور کہیں صاف صاف ایسے فقرے استعمال کرتے ہیں جو بالکل "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کے ہم معنی ہیں۔

یہاں چند بشارتیں بطور نمونہ نقل کی جاتی ہیں:-

"تمام انبیاء جن کو خدا نے دنیا میں بھیجا جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی انہوں نے اپنا م کے ساتھ بات کی مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کا نور اے گا جو انبیاء کی کبھی ہوئی باتوں کے اندھیرے پر روشنی ڈالے گا کیونکہ وہ خدا کا رسول ہے۔" (باب ۱۲)

"بالیقین میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نبی جو آیا ہے

وہ صرف ایک قوم کے لئے خدا کی رحمت کا نشان بن کر پیدا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ان انبیاء کی باتیں ان لوگوں کے سوا اور کہیں اور نہیں پھیلیں جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، مگر خدا کا رسول آئے گا خدا گویا اس کو اپنے ہاتھ کی مہر سے دے گا یہاں تک کہ وہ دنیا کی تمام قومیں جو اس کی تعلیم پائیں گی نجات اور رحمت پہنچا دے گا۔ وہ بے خدا لوگوں پر اقتدار لے کر آئے گا اور بت پرستی کا ایسا قلع قمع کرے گا کہ شیطان پر لیشان ہو جائے گا۔ اس کے آگے شاگردوں کے ساتھ ایک طویل مکالمہ میں حضرت عیسیٰ تصریح کرتے ہیں کہ وہ بنی اسمعیل میں سے ہوگا۔ (باب ۲۳)

سردار کاہن نے پوچھا کہ وہ مسیح کس نام سے پکارا جائے گا اور کیا نشانیاں اس کی آمد کو ظاہر کریں گے؟ یسوع نے جواب دیا اس مسیح کا نام "قابل تعریف" ہے۔ کیونکہ خدا نے جب اس کی روح پیدا کی تھی اس وقت اس کا یہ نام خود رکھا تھا اور وہاں سے ایک ملکوتی شان میں رکھا گیا تھا۔ خدا نے کہا اے محمد انتظار کر کیونکہ تیری ہی خاطر میں جنت دنیا اور بہت سی مخلوق پیدا کر دوں گا۔

یولوس (سینٹ پال) اور جدید عیسائیت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو فخر نبی مانتے تھے۔ یسوعی شریعت کا اتباع کرتے تھے عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملہ میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسرائیل سے قطعاً الگ نہ سمجھتے تھے اور یہودیوں سے

ان کا اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو مسیح تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے تھے اور وہ ان کو مسیح ماننے سے انکار کرتے تھے۔ بعد میں جب سینٹ پال اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں، یونانیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی اور اس غرض کے لئے ایک نیا دین بنا ڈالا۔ جس کے عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جسے حضرت عیسیٰ نے پیش کیا تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ کی کوئی صحبت نہیں پائی تھی۔ بلکہ ان کے زمانے میں وہ ان کا سخت مخالف تھا۔ اور ان کے بعد بھی کئی سال تک ان کے پیروؤں کا دشمن بنا رہا۔ پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اس نے ایک نیا دین بنا کر شروع کیا۔ اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰ کے کسی قول کی سند نہیں پیش کی۔ بلکہ اپنے کشف والہام کو بنیاد بنایا۔

اس نئے دین کی تشکیل میں اس کے پیش نظر بس یہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیر یہودی بپا قبول کر لے اس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے۔ اس نے کھانے پینے میں حرام و حلال کی ساری قیود ختم کر دیں۔ اس نے غنہ کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا جو غیر یہودی دنیا کو خاص طور پر ناگوار تھا۔ جسے کہ اس نے مسیح کی الوہیت اور ان کے ابن خدا ہونے اور صلیب پر جان دے کہ

اولاد آدم کے پیدائشی گناہ کا کفارہ بن جانے کا عقیدہ بھی تصنیف کر ڈالا کیونکہ عام مشرکین کے مزاج سے یہ بہت مناسبت رکھتا تھا۔ مسیح کے ابتدائی پیروؤں نے ان بدعات کی مزاحمت کی۔ مگر سینٹ پال نے جو دروازہ کھولا تھا اس سے غیر یہودی عیسائیوں کا ایک ایسا زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹھیر سکے۔ تاہم تیسری صدی عیسوی کے اختتام تک بکثرت لوگ ایسے موجود تھے جو مسیح کی الوہیت کے عقیدے سے انکار کرتے تھے مگر چوتھی صدی کے آغاز (۳۲۵ء) میں نیقیہ (NICAEA) کی کونسل نے پولوسی عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا مسلم مذہب قرار دے دیا۔ پھر رومی سلطنت خود عیسائی ہو گئی اور قیصر تھیوڈوسیوس کے زمانے میں یہی مذہب سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا۔ اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ تمام کتابیں جو اس عقیدے کے خلاف ہوں مردود قرار دے دی جائیں اور صرف وہی کتاب معتبر ٹھہرائی جائیں جو اس عقیدے سے مطابقت رکھتی ہوں۔

۳۶۷ء میں پہلی مرتبہ اتھاناسیوس (ATANASIOS) کے ایک خطا کے ذریعہ معتبر مسلم کتابوں کے ایک مجموعہ کا اعلان کیا گیا، پھر اس کی توثیق ۳۸۲ء میں پوپ ڈمیسیس (DAMASIOS) کے زیر صدارت ایک مجلس نے کی اور پانچویں صدی کے آخر میں پوپ گلاسیس نے اس مجموعہ کو مسلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی ایک فہرست مرتب کر دی جو غیر مسلم ہیں۔ حالانکہ جن پولوسی عقائد کو بنیاد

بنکر مذہبی کتابوں کے معتبر و غیر معتبر ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا ان کے متعلق کبھی کوئی عیسائی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ ان میں سے کسی عقیدے کی تعلیم خود حضرت عیسیٰ نے دی تھی بلکہ معتبر کتابوں کے مجموعہ میں جو انجیلیں شامل ہیں خود ان میں بھی حضرت عیسیٰ کے اپنے کسی قول سے ان عقائد کا ثبوت نہیں ملتا۔

انجیل برناباس ان غیر مسلم کتابوں میں اس لئے شامل کی گئی کہ وہ مسیحیت کے اسی سرکاری عقیدے کے بالکل خلاف تھی۔

مندرجہ بالا تفصیلات سے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اہل کتاب کی موجودہ کتب مقدسہ یعنی توراۃ و انجیل وغیرہ اپنی اصل شکل میں کہیں موجود نہیں اور کتب قدیمہ کے جو نسخہ آج پیش کئے جاتے ہیں وہ مختلف زمانوں میں اپنے ماننے والوں کی تحریف و ترمیم اور تعبیر و تشریح کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کتب مقدسہ کی اصل تعلیمات بدل ڈالی گئی ہیں اور اب ان میں کلام الہی اپنی خالص اور غیر تحریف صورت میں موجود نہیں ہے۔

اب قرآن وہ واحد کتاب الہی ہے جو کسی ادنیٰ سی ترمیم و تحریف کے بغیر اپنی اصلی شکل میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس میں نہ دشمنان اسلام کے ہاتھوں نے کوئی تحریف و تغیر کیا اور نہ علماء اسلام نے اس میں کوئی حذف و اضافہ کیا۔ نہ جہلاء نے اس میں کوئی کمی بیشی کی۔ صدیاں گزرنے کے باوجود اس عظیم الشان کتاب کے

چاہیں طلب کیجئے۔ چنانچہ اس نے خود ایک لڑکے کو بلایا، جس کی عمر ۱۳ یا ۱۴ سال کی تھی اور چند مقامات میں اس کا امتحان لیا۔ جب اسے کامل یقین ہو گیا کہ یہ پورا قرآن کا حافظ ہے تو متعجب اور حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ جس طرح قرآن کے لئے تواتر ثابت ہے کسی بھی کتاب کو ایسا تواتر میسر نہیں ہے۔ محض ایک بچے کے معیت سے پورے قرآن کا صحیح الفاظ اور ضبط اعراب کے ساتھ لکھا جانا ممکن ہے۔

اَنَا مَحْنُ نَزَلَتِ الذِّكْرُ

اِنَّآ لَهٗ لَٰخٰفَتُوْنَ۔

بے شک ہم نے ہی قرآن اُتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

کوئی حرف یا اعراب کوئی تغیر نہ کر سکا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ضمانت خدا نے تعالیٰ نے لی اور اس کتاب کے نسخے اس کی اصل شکل میں ہر طبقہ میں جس طرح صحیفوں میں محفوظ رہتے ہیں اسی طرح ہزاروں حفاظ قرآن کے سینوں میں بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آج تمام عالم اسلام میں لاکھ سے زیادہ حفاظ قرآن پائے جاتے ہیں۔ مگر تمام عالم عیسائیت و یہودیت میں عہد عتیق یا عہد جدید کی کتابوں کے حفاظ کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔

مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی لکھتے ہیں :-

ایک مرتبہ ایک انگریز حاکم شہر سہارنپور کے بچوں کے ایک مکتب میں پہنچا اور بچوں کو تعلیم قرآن اور اس کے حفظ کرنے میں مشغول دیکھا۔ حاکم نے استاد سے سوال کیا کہ یہ کونسی کتاب ہے؟ اس نے بتایا قرآن مجید ہے۔ پھر حاکم نے سوال کیا کیا ان میں سے کسی نے پورا قرآن حفظ کیا ہے؟ استاد نے کہا ہاں! اور چند لڑکوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جب قرآن سنا تو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا ان میں سے ایک لڑکے کو بلاؤ اور قرآن میرے ہاتھ میں دیدو میں امتحان لوں گا۔ استاد نے کہا آپ خود جس کو

از: مولانا محمد حسین صاحب

استاذ دارالعلوم لطیف
مکان حقیر قطب دیلور

سلسلہ اشاعت بابت شعبان ۱۴۰۲ھ ہجری

توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون

توبہ تمام اشخاص پر اور تمام احوال میں واجب ہے

جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں

نصوص کتابیہ یہ حقیقت واضح ہے کہ قولہ تَعَالَى
توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون
میں خطاب تمام مؤمنین سے ہے۔ نور بصیرت بھی اسی حقیقت کی
طرف ہدایت کرتا ہے۔ توبہ کے معنی ہیں اللہ سے دور کرنے اور شیطان
سے قریب کرنے والے طریق سے رجوع کرنا پلٹ آنا ہیں اور یہ امر
صرف عاقل سے ممکن ہے۔

غضب اور شہوت اور دیگر تمام مذموم قوی جو انسان
کے اغواء اور گمراہ کرنے کے شیطانی وسائل ہیں، ان کے کمال
کے بعد ہی قوائے عقلیہ کامل ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ انسانی
عقل چالیس سال کی عمر میں اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ اگرچہ اس
کی اصل اور اساس بلوغ کے وقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس
کے آثار و مبادی ساتویں سال جس کو سن تمیز کہتے ہیں ظاہر
ہونے لگتے ہیں۔

شہوتیں شیطانی لشکر ہیں اور عقول ملائکہ کے لشکر ہیں
جب یہ دونوں ایک جا جمع ہونے لگتے ہیں تو ان میں لازمی
طور پر جدال و محاصہ ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کے مندر ہیں
ان کا باہمی مقابلہ نور و ظلمت اور رات اور دن کے مقابلہ کے

مانند ہے۔ جہاں میں سے کوئی ایک غالب ہوتا ہے تو دوسرا
مضحل ہو کر ہٹ جاتا ہے عقل سے پہلے شہوتیں نو جوانی اور
جوانی میں درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہیں تو شیطان فی لشکر سبقت
کرتا اور میدان کو خالی پا کر قبضہ کر لیتا ہے اور لامحالہ قلب
انسانی مقفیضات شہوات سے مانوس اور غور ہو جاتا ہے۔
شہوتیں غالب ہو جاتی ہیں تو ان کے تسلط سے بچنا مشکل ہوتا
ہے۔ اس کے بعد ہی قوائے عقلیہ بتدریج نمودار ہونے لگتی
ہیں۔ یہ قوائے عقلیہ حزب اللہ جنود ملائکہ اور دوستان خدا
کو اپنے دشمنوں سے رہائی دلانے والی قوت ہے۔ اگر قوائے
عقلیہ کامل نہ ہوں اور قوائے شہوانیہ پر غلبہ نہ پاسکیں تو
شیطان قلب انسانی پر تسلط ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اس
دعویٰ میں کامیاب ہو جاتا ہے لاحتملکن ذریتہ الا
قلیلا میں بالضرور سحر چند کے تمام ذریت آدم پرستوں
ہو جاؤں گا۔

اگر عقل کامل اور قوی ہو تو اس کا پہلا اقدام یہ ہوتا
ہے کہ شہوتوں کے زور کو توڑے۔ قوائے عقلیہ کو اپنے
قابو میں لائے۔ بری عادتوں سے باز رکھے، طبیعت انسانی
کو طاعت و عبادت پر مجبور کرے۔ اس راہ سے اسکو طہارت

اور توبہ کی اس منزل میں شہوتوں کو مردود اللہ کا پابند کرنا بہت زیادہ مشکل امر ہے۔ جو ایسا نہ کر سکے وہ ہلاک ہو گئے۔ غرض نجات اور سلامتی کے ہر طالب شخص پر توبہ فرض عین ہے اور یہ فرض صرف اسی سے ساقط ہوگا جو عقل سے عاری ہو یا مجنوں ہو۔ اور یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی ذی عقل بشر اس سے مستثنیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام توبہ سے مستغنی نہ تھے تو ان کی اولاد کب اس سے بے نیاز ہوگی۔

تمام احوال میں اور علی وجہ لوام توجہ واجب ہے

کوئی بشر ایسا پایا نہیں جاتا جس نے اپنے اعضاء سے معصیت کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اگر کسی نے اپنے اعضاء سے ارتکاب معصیت نہ کیا ہو یا اس کا موقع نہ ملا ہو تو اپنے دل میں ارتکاب معصیت کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اگر ایسا بھی ہو کہ اس نے اپنے دل میں ارتکاب معصیت کا ارادہ نہ کیا ہو تو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنا مشکل ہے۔ شیطانی وسوسے ذکر الہی سے روکنے والے خطرات کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اور جتنے نبی بھیجے سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے صلاح و ہدایت کی راہ طلب میں جب کبھی کوئی تمنا اور آرزو کی تو شیطان نے ان کی آرزو میں کوئی نہ کوئی فتنہ کی بات ڈال دی اور پھر اللہ نے اس کی وسوسہ اندازوں کا اثر مٹایا اور اپنی نشانوں اور آیتوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ و ما ارسلنا

جس میں راہنا شہوت اور جس کا پاساں شیطان ہے۔ اس راہ پر چلائے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی راہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا موجود نہیں جس کی شہوت و غضب کے مظاہر قوای عقلیہ سے پہلے نمودار ہوتے ہوں۔ پس ہر آدمی پر چاہے وہ کوئی ہو لازم ہے کہ ان قوای شہوانیہ اور غضبیہ کے تسلط سے اپنے تئیں آزاد کرے جو میدان خالی یا کراس کے نفس میں ممکن ہو گئے تھے، اپنے عزم و ارادے کی قوت سے قوای عقلیہ کو اپنی مخالف قوتوں پر غالب کرے۔

کوئی یہ گمان نہ کرے کہ توبہ کی یہ ضرورت آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی بلکہ جنس انسان کے ہر فرد پر اس حکم کی پابندی ضروری ہے۔ پس جو شخص اپنے بلوغ کے وقت کافر و جاہل ہے اس پر اپنے کفر اور جہل سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ اپنے بلوغ کے وقت صرف اس وجہ سے مسلمان تھا کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے اور وہ اسلام کی حقیقت اور معنی سے غافل ہے تو اس پر واجب ہے کہ اسلام کی حقیقت اور معنی سمجھے اور اپنی عقلیت سے توبہ کئے کیونکہ اس کے ماں باپ کا مسلمان ہونا اس کو اس بات سے بے نیاز نہیں کر سکتا کہ وہ خود اپنی ذات سے مسلمان بنے۔ اگر وہ اسلام کی حقیقت اور معنی سمجھ لے تو اس پر یہ امر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی عادتوں سے رجوع کرے جو اس میں شہوات کی اندھی پیروی کے باعث پیدا ہو گئی ان شہوتوں کی مطلق العنانی کو پابند کرنے میں مردود اللہ کی طرف رجوع کرے،

ذنب کا تدارک نہیں بلکہ امت کی تعلیم ہے اور صحابہ سے آپ کا یہ فرمانا اُفلا اُکون عبدا شکورا بھی اسی تعلیم و تخریص و ترغیب کی غرض سے تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ دل میں جو وسوسہ و خطرات پیدا ہوتے ہیں وہ نقص و عیب ہیں کیونکہ ان سے خالی ہونا اور ان پر قابو پانا ہی کمال ہے۔ معرفتِ باری تعالیٰ میں قصور بھی نقص ہے۔ جس قدر معرفت زیادہ ہوگی کمال بھی زیادہ ہوگا۔ اسبابِ نقص سے کمال کی طرف منتقل ہونا ہی توبہ ہے۔

ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اکتسابِ کمال فضائل میں سے ہے اور کمال کا حاصل کرنا شریعت میں واجب نہیں۔ پھر یہ کہنا کہ توبہ کرنا ہر حال میں واجب ہے کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ امر واقعی ہے کہ کوئی بشر اتباعِ شہوات سے خالی نہیں۔ اور شہوت کی پیروی سے دل پر ایک تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ لگاتار شہوتوں کی پیروی سے یہ تاریکی گہری ہونے لگتی ہے۔ جب تاریکی بہت گہری ہو جائے تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں رین اور پھر رینِ حد سے گزر جائے تو طبع (مہر لگا دیا جانا) کہتے ہیں۔ اور یہ بھی امر واقعی ہے کہ طاعت اور عبادت سے دل میں نور پیدا ہونے لگتا ہے اور پیچیدہ طاعات اور عبادات سے نورانی اثر گہرا ہوتا جاتا ہے۔ جس قدر نور زیادہ ہوگا تاریکی دور ہوتی جائے گی "اتبع السيدة المحسنة تمحها" میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ برائی کے بعد

من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تممتی الی الشیطان فی امنیہ فی نسخ اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم (۲۲:۵۲)

جب شیطان دوسرے نازیروں کی ہمت انبیاء و رسل میں بھی جنہیں اللہ نے ان کے اثرات سے محفوظ رکھا ہے فتنہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو غیر انبیاء و رسل انسان کب یہ توقع کر سکتا ہے یا اس کو یقین ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت ہمیشہ شیطان دوسروں سے محفوظ اور محفوظ ہے جب تک انسان او وہ بھی محض انسان موجود ہے شیطان کی وسوسہ اندازیاں بھی موجود ہیں لیکن وحی اور نبوت کی ربانی قوتیں ان کے اثرات کو ہمیشہ مٹا دیتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لیغان علی قلبی حتی استغفر اللہ فی الیوم واللیلۃ سبعین مرتۃ میرے دل پر ایک ابر سا چھا جاتا ہے تو میں اللہ سے رات اور دن میں ستر مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکرام اور شرف و فضیلت کا یہ حال بیان کیا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته علیك ویجديك صراطا مستقیما (۲۸:۲) آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخشدے اپنی تمام نعمتیں آپ کو عطا کرے اور آپ سیدھی راہ پر پہنچا دے۔ آپ سے کوئی ذنب و گناہ دانستہ یا نادانستہ نہیں صادر ہوتا۔ آپ جو دن میں ستر مرتبہ اور جیسا بعض روایتوں میں آیا سو بار ہے استغفار کرتے تھے تو اس سے مقصود کسی واقعی گناہ یا

نقص سے توبہ کرنا واجب ہے۔

صلوٰۃ نفل میں بھی طہارت واجب ہے یعنی اس شخص کے لئے جو نفل نماز ادا کرنا چاہے۔ جو نماز نفل کی فضیلت سے محروم رہنا چاہے اس کے لئے طہارت واجب نہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز کے لئے طہارت واجب نہیں۔ انسان کے زندہ رہنے کے لئے آنکھ کان اور ہاتھ پاؤں ضروری نہیں لیکن جو کامل انسان ہونا چاہے اور اپنی انسانیت سے استفادہ کرنا چاہے اور دنیا میں بلند درجے حاصل کرنا چاہے تو اس کے لئے یہ اعضا اور ان اعضاء سے استفادہ ضروری ہے۔

عامۃ الناس کے لئے فتوے میں جو واجبات داخل ہیں ان سے صرف اصل نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اصل نجات اصل حیات کی طرح ہے۔ اصل نجات کے ماوراء آخرت میں حصول درجات کے لئے سعادتیں اور فضائل اسی طرح ضروری ہیں جیسے اس دنیوی زندگی میں کامیابی کے لئے آنکھ کان ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہے۔ اولیاء اور علماء اور صلحاء ان سعادتوں کے درپے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعہ تقرب الہی کا حصول آسان ہو۔ ان کی ساری کوششیں اور کادوشیں ان سعادتوں اور فضائل کے شوق اور طلب کے لئے ہوا کرتی ہیں۔ اسی کے لئے وہ دنیا کی فانی لذتوں اور عارضی نعمتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر سر رکھ کر سوئے تو شیطان نے ان سے

برائی کے اثر کو دور کرنے کے لئے نیکی کرو۔ پس کوئی بندہ کسی حال میں اس بات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے دل سے برائیوں کے آثار کو نیک اعمال کے ذریعہ مٹاتا ہے اور یہ کارروائی مسلسل ہوتی رہے۔

قائل کا یہ کہنا کہ اسباب نقص سے کمال کی طرف رجوع کرنا فضیلت ہے اور طلب فضیلت شریعت میں واجب نہیں تو یہ جاننا چاہئے کہ واجب سے دو معنی مراد لئے جاتے ہیں ایک معنی مراد تو وہی ہیں جس کا شریعت میں تمام خلق پر اطلاق ہوتا ہے کہ اگر تمام لوگ اس کے ادا کرنے میں مشغول ہوں تو عالم میں خرابی نہ ہوگی اور جس قدر اس میں قصور ہوگا اسی قدر عالم میں خرابی ہوگی اور دوسرے معنی مراد اکتساب فضیلت اور طلب کمال کے ضروری وسائل و ذرائع کا التزام ہے۔ اگر تمام افراد انسانی پر تقویٰ کا پورا پورا حق ادا کرنا واجب کر دیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ترک دنیا کریں۔ طلب معاش کے لئے کوشش سے باز آجائیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سرے سے تقویٰ ہی باقی نہیں رہے گی۔ کیونکہ روزگار میں فساد ہو جائے تو تقویٰ کا کون درجہ ہوگا۔ اسی اعتبار سے شریعت میں حصول درجات اور اکتساب کمال واجب نہیں۔

واجب کے دوسرے معنی کے اعتبار سے رب العالمین سے تقرب اور صدیقین کے مقام بلند تک پہنچنے کے تمام لازمی وسائل اور ذرائع مقصود ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لئے ان تمام خطرات اور وساوس اور

کہا: کیا تم نے آخرت کے لئے دنیا کو ترک نہیں کر دیا تھا پھر پتھر کا یہ تکیہ کیسا؟ زمین پر ہی اپنا سر کیوں نہ رکھو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو بھینک دیا۔ زمین پر سر رکھ کر سو گئے۔ اس میں اگر دنیا کی فضول حاجتوں سے اپنی بے نیازی اور آزادی کا اظہار اور اثبات کیا اور دنیا کے غیر ضروری تنعم سے توبہ کیا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ بغیر پتھر پر تکیہ کئے زمین پر سر رکھ کر سونا عامۃ الناس کے فتویٰ میں واجب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس کپڑے کو دور کر دیا تھا جس پر نفوش بنے ہوئے تھے، اپنے نعلین میں نئے تسمے کو بدل کر پچھلے تسمے لگائے کہ یہ بکیسوٹی میں حارج تھے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ منقش کپڑوں کو دور کر دینا اور پھر سے پہنانے تسموں کو اپنے نعلین میں لگا لینا اس شریعت میں جو آپ نے عامۃ الخلق کے لئے پیش کی واجب نہیں ہے؟ جب وہ یہ بات جانتے تھے تو پھر ان کو ترک کر کے توبہ کیوں کی؟ کیا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ کے دل پر کچھ ایسا اثر ہو رہا تھا کہ وہ مقام محمود کے حصول میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتا تھا۔

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پینے کے بعد یہ جان کر کہ وہ مشکوک طریقہ پر حامل ہوا تھا تو خلق میں انگلیاں ڈال کر تمام دودھ کو خارج کرنا چاہا جس کے ساتھ یہ اندیشہ بھی تھا کہ دودھ کے ساتھ کہیں روح بھی نہ نکل آئے۔ کیا وہ فقہ کے اس مسئلہ سے ناواقف تھے کہ نہ جان کر کوئی ایسی چیز کھائی گئی تو

تو گناہ نہیں؟ اور عامۃ خلق کے فتویٰ میں اس دودھ کا خارج کرنا واجب نہیں ہے تو پھر آپ نے توبہ کرنے والوں کی راہ سے حتی الامکان اس کو محدہ سے خارج کرنا چاہا؟ کیا اس میں کوئی راز نہ تھا جو ان کے دل میں راسخ تھا؟ کیا یہ بات نہ تھی کہ عوام کا فتویٰ ایک چیز ہے اور آخرت کی راہ کے خطرات دوسری چیز ہیں جن کا علم صد لقیوں کو حاصل ہو گا ہے۔

ان لوگوں کے ان احوال پر ہمیں غور و تأمل کرنا چاہئے جو مخلوق خدا میں سب سے زیادہ اللہ کی اور سنت الہیہ کی معرفت رکھتے ہیں اور فریب نفس و غرور کی کمین گاہوں سے سب سے زیادہ واقف ہیں۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ توبہ نصوح طریق خدا کے ہر سالک کے لئے ہر آن اور ہر وقت لازم اور واجب ہے اور بلاتا خیر و مہلت علی العفو واجب ہے۔

ابو سلیمان دارانی نے سچ کہا کہ عقلمند آدمی اپنی تمام بقیہ زندگی اپنی عمر گزشتہ کے ضائع اور رائیگاں جانے کے ماتم میں روئے اور مرتے دم تک حزن و الم میں رہے۔ اس شخص کے متعلق کیا کہا جائے جو اپنی بقیہ زندگی جہل و نادانی، عصیان و نادانی میں گزارے۔

اگر کسی عاقل کے پاس کوئی جوہر نفس ہو اور اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے سے پہلے ہی ضائع ہو جائے تو وہ ضرور افسوس اور ماتم کرے گا۔ اگر اس کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے اگر وہ مصیبت اور ہلاکت میں

مقدار بھی تاخیر نہ ہوگی تو اس وقت بندہ کو افسوس اور حسرت لاحق ہوگی کہ اگر ساری دنیا کی دولت اس کے لئے ہوتی اور وہ اپنی زندگی میں ایک ساعت کا اضافہ کر سکتا تو وہ اپنی کوتاہیوں اور زیادتیوں کی تلافی کر سکتا لیکن اس کی کوئی راہ نہ ہوگی۔

وحیل بینہم و بین مالیش تھون (۳۴:۵۴)
کا ظہور ہوگا۔ (ان کے اور ان کی آرزوؤں اور خواہشوں کے درمیان رکاوٹ آٹ آجائے گی۔)

قال تعالیٰ: وانفقوا مما رزقکم من قبل
أن یأتی أحدکم الموت فینقول رب لولا اخرتنی
الی اجل قریب فأصدق وأکن من الصالحین
ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر
بما تعملون ۵ (۱۱-۱۰:۶۳)

ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو
قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آوے اور وہ
کہے کہ اے میرے پروردگار تو نے اجل قریب تک کی
مجھے کیوں نہ مہلت دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں
اور نیکو کاروں میں سے ہو جاؤں۔ جب کسی جان کی
گھڑی آجاتی ہے تو اس جان کو اللہ مہلت نہیں دیتا
اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔

جس اجل قریب کی تمنا کی گئی اس کے معنی یہ
ہیں کہ بندہ سے پردے ہٹا دئے جائیں گے تو وہ کہیگا
ای ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے تاکہ میں

پڑے تو اس کا ماتم شدید ہوگا۔ زندگی کی ہر ساعت بلکہ
ہر سانس ایک ایسا جو نفیس ہے جس کا کوئی بدل ممکن نہیں۔
اس لئے کہ وہ انسان کو ابدی شقاوت سے بچا سکتا، اور
ابدی سعادت سے فائز المرام کر سکتا ہے۔ اگر ایسا جو نفیس
ضائع ہو جائے تو یقیناً خسران مبین ہے۔ اگر اس کو مصیبت
میں صرف کرے تو وہ کھلی ہوئی ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر
انسان اس مصیبت پر نہیں روتا ہے تو وہ اسکی نادانی و جہل ہے۔
جہل و نادانی کے باعث جو مصیبت آتی ہے وہ سب مصیبتوں
سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر وہ مصیبت کے سبب کو جانتا ہے
اور پھر اس سبب کے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس سے
بڑی کوئی مصیبت نہیں۔

ان كنت لا تدري فتلك مصيبة

وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

نادانی اور جہل خود ایک مصیبت ہے کیونکہ مصیبت
زدہ خود نہیں جانتا کہ وہ مصیبت زدہ ہے۔ غفلت کی نیند
اس کو اس معرفت سے دور رکھتی ہے الناس نیام فاذا
ما اتوا انت جھوا لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو
بیدار ہوں گے۔ اس وقت ہر نفس اپنے افلاس سے ہر

مرضی اپنے مرض سے اور ہر مصیبت زدہ اپنی مصیبت
سے آگاہ ہوگا لیکن اس وقت کوئی تدارک ممکن نہ ہوگا۔

بعض پندریگوں سے منقول ہے کہ موت کا فرشتہ
جب بندے کے پاس آئے گا اور خبر دے گا کہ تیری عمر کی
صرف ایک ساعت باقی ہے اور تیرے لئے ہلک جھپکنے کی

اپنے رب سے معذرت کروں تو بہ کروں اور نیکیوں کا
توشہ تیار کروں تو ملک الموت کہے گا تمام دن ہو چکے، کوئی
دن باقی نہیں۔ تو بندہ کہیگا کہ ایک ساعت کی مہلت دے
فرشتہ کہے گا تمام ساعات ہو چکے کوئی ساعت باقی نہیں۔
پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ روح پر نزع کی حالت
طاری ہوگی اور عمر کے رائیگاں جانے کی حسرت اور تدارک
و تلافی مافات سے مایوسی ہوگی تو اصل ایمان بھی اس وقت
کی ہولناکیوں میں مضطرب و بیقرار ہوگا۔ اگر اللہ کی طرف سے
اس کے لئے اچھائی مقدر ہو چکی ہو تو توحید پر اس کی جان
نکلیگی اور اس کا خاتمہ بالآخر ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ اس کے
لئے شقاوت و بد بختی مقدر ہو چکی ہے تو اس کی روح
شک و ریب میں مبتلا نکلیگی اور اسی کو سوئے خاتمہ کہتے ہیں
اور ایسوں ہی کے لئے وارد ہے لیست التوبة للذين
يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت
قال اني تبت الان ولا الذین میوتون وهم کفار
اولئک اعتمدنا لهم عذاباً الیما (۴: ۱۸)۔
لیکن ان لوگوں کی توبہ توبہ نہیں۔ جو ساری عمر توبہ پر ایٹیاں
کرتے رہے لیکن ان میں سے جب کسی کے آگے موت آکھڑی
ہوئی تو کہنے لگا اب میں توبہ کرتا ہوں (ظاہر ہے کہ ایسی توبہ سچی
توبہ نہ ہوگی) اسی لئے ان لوگوں کی توبہ بھی توبہ نہیں جو دنیا
سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لئے ہم نے
در دناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات
یا در ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کی قبولیت ان ہی لوگوں کے

لئے ہے جو برائی کی کوئی بات نادانی و بے خبری میں کہہ بیٹھے
ہیں تو پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں،
کہ اللہ بھی اپنی رحمت سے ان پر لوٹ آتا ہے۔ انما
التوبة الذین يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون
من قريب فاولئک یتوب اللہ علیہم (۴: ۱۷)
ارتکاب معصیت کے زمانہ کے قریب یا مقبل توبہ کرے
معصیت پر نادام ہو۔ نیکیاں کر کے معصیت کے اثرات کو دور
کرے قبل اس بات کے کہ معصیت کا رنگ دل پر گہرا ہو جائے
جس کے بعد گناہ کے اثرات کا مٹنا یا محو ہونا ممکن نہیں۔
اسی لئے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا:
اتبع السيئة الحسنة تمحها وراسی لئے
لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے،
کیونکہ موت اچانک آتی ہے اور موت کے وقت کا علم کسی
کو نہیں۔

توبہ کے باب میں تسو لیف یعنی آج کا کام کل پر ڈالنا
دو عظیم برائیوں کا سبب ہوتا ہے۔ پہلی برائی توبہ ہے
کہ دل پر معصیت اور گناہ کی تاریکیوں کی تہیں جم جاتی ہیں
جس کے بعد ان کا مٹنا دشوار ہوتا ہے۔ دوسری برائی یہ
ہے کہ وہ مرض میں مبتلا ہو جائے یا اسے موت آجائے اور وہ
اتنی مہلت پا نہ سکے کہ گناہوں کے اثرات کو مٹانے والے
اعمال میں مشغول ہو سکے۔ بہت سارے جو ہلاک ہوئے
وہ اسی تسو لیف توبہ میں تاخیر کی وجہ سے ہلاک ہوئے، دل
کی سیاہی نقد موجود ہے اور طاعت کے ذریعہ دل کی جلا

اور روشنی بطور قرض ذمہ میں موجود ہے یہاں تک کہ موت اچانک آجائے وہ اللہ کے حضور میں پیش ہو تو اپنے دل کی تاریکیوں کو ساتھ لے ہوگا۔ وہی نجات پاتا ہے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لاتا ہے۔ بندہ کے پاس قلب اللہ کی ایک امانت ہے۔ اسکی عمر بھی ایک امانت ہے تمام اسباب و وسائل طاعت بھی امانت ہیں۔ جس نے امانت میں خیانت کی اور اس خیانت کی تلافی نہیں کی تو اس کی حالت خطرناک ہے۔

بعض عارفوں سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بطریق الہام دو باتوں کا امین بناتا ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو کہتا ہے 'ای میرے بندے میں نے تجھ کو دنیا میں پاک و طاہر پیدا کیا ہے اور تیری عمر تیرے پاس امانت رکھی ہے۔ پس اس کا خیال رکھنا کہ تو

کس طرح اس امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تو کس حال میں مجھ سے ملیگا اور دوسری بات یہ کہ بندے کی روح نکلتے وقت کہیگا 'ای میرے بندے تو نے اس میری امانت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا تو نے اس کی حفاظت کی؟ اگر تو نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اگر تو اپنے عہد پر قائم رہ کر مجھ سے ملے تو میں تجھ سے وفا کے ساتھ ملونگا، اگر تو نے میری امانت کو رائیگاں کیا تو اس پر حساب و عقاب کروں گا۔ اس قول باری تعالیٰ میں اسی کا اشارہ کیا گیا ہے 'و اوفوا بالعہدی او فبعہدکم و ایاہی فارہبون (۲:۴۰) اپنا عہد پورا کرو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا پس (دوسروں نہیں) صرف مجھ سے ڈرو۔

آئندہ اشاعت میں یہ واضح کیا جائے گا کہ ہر سچی توبہ مقبول ہوتی ہے۔ اس سے گناہوں کا کفارہ اور دنیا کی بندگی صحت پاتی ہے۔

ہندوستان میں اسلامی علوم کی تجدید
ہوئی اور خصوصیت کے ساتھ حدیث کی مستند کتابوں کو فارسی
میں منتقل فرما کر ہندوستانی مسلمانوں پر جو احسان کیا ہے وہ
ناقابل فراموش ہے۔

خاندان حضرت شیخ محدث کا خاندان ہندوستان میں
علمی و دینی اور اصلاحی خدمات کے لحاظ سے مشہور و معروف
ہے۔ آپ کے آبا و اجداد میں سب سے پہلے بزرگ حضرت آغا
محمد ترک جو بخارا کے رہنے والے تھے تیرہویں صدی عیسوی
میں ترکوں کی ایک جماعت کے ہمراہ ہندوستان تشریف
لائے اور یہیں بود و باش اختیار کر لی۔

شیخ محدث کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت
مولانا سیف الدین دہلوی ہے جو صاحب علم و فضل اور زاہد
مراض بزرگ تھے۔ شیخ محدث کی والدہ ماجدہ بھی ایک خدا
رسیدہ خاتون تھیں جو مولانا زین العابدین المعروف شیخ
ادھن دہلوی کی صاحبزادی تھیں۔

ولادت اور تعلیم و تربیت
زندگی گفت کہ در خاک تنیدم ہمہ عمر

ہندوستان میں مشائخ کرام اور
صوفیائے عظام کی علمی و دینی اور اصلاحی خدمات ہرگز فراموش نہیں
کی جاسکتیں، جنہوں نے جہالت و تاریکی کے دور میں لاکھوں
افراد کو ایم پستی، گمراہی و ضلالت اور کفر و شرک و بدعتا
و خرافات کے جہلک ورتباہ کن بھتور سے نکالا اور انسانیت
کی تعمیر و تشکیل اور افراد سازی کا عظیم الشان کام انجام دیا۔
مصلحین اور داعین کی فہرست میں حضرت شاہ عبدالحق محدث
دہلوی کا اسم گرامی بھی روشن ہے جن کی ذات سے ہندوستان
میں علم حدیث کو فروغ حاصل ہوا اور نصف صدی تک دہلی
میں آپ کی خانقاہ علم و فضل اور رشد و ہدایت کا مرکز بنی
رہی جہاں سے ہزاروں تشنگان علم نے اپنی اپنی پیاس
بجھائی۔ یہ وہ زمانہ تھا ہر طرف گمراہی و ضلالت کا بسیرا تھا۔
کتاب و سنت سے بے اعتنائی بڑھ رہی تھی۔ علماء کے دامن
ہوا و حرص سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ متصوفین دنیا پرستی
میں غرق تھے۔ الحاد و زندقہ حکمت و اجتہاد کے عنوان سے
پھیلایا جا رہا تھا۔ ایسے تاریک دور میں حضرت شیخ عبدالحق
محدث دہلوی نے ملت اسلامیہ ہند کی اصلاح و رہنمائی
اور دعوت الی السنہ کا بیڑا اٹھایا۔ آپ ہی کی وجہ سے

اس زمانہ میں نظم کی کتابیں نصاب میں شامل تھیں، اور ان کا پڑھنا ابتدائی تعلیم کا لازمی جز و تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت محدث نے بوستان، دیوان حافظ کے چند اجزاء کے علاوہ نظم میں کوئی کتاب نہیں پڑھائی۔ اور "میزان" مصباح" اور "کافیہ" کی تعلیم دی۔ دوران تدریس فرمایا کرتے تھے خدا نے چاہا تو تم جلد عاقل و دانشمند ہو جاؤ گے۔ انشاء اللہ تو زود دانشمند شوی۔

حضرت محدث بچپن ہی سے ذہین اور فطین واقع ہوئے تھے۔ چند سالوں کے اندر اپنے والد ماجد کے علاوہ دیگر اساتذہ روزگار سے مختلف علوم و فنون کے اندر مہارت تامہ پیدا کر لی۔ بارہ سال کی عمر میں "شمسیہ" شرح عقاید کو مکمل پڑھ لیا

پندرہ سال کی عمر میں مختصر اور مطول سے فارغ ہو گئے اور اٹھارہ سال کی عمر میں علوم عقلیہ و نقلیہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہ گیا جس کی سیر نہ کی۔ آپ نے جس محنت و مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا جس کی مثال اس زمانہ میں ملنی مشکل ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام نے ان لفظوں میں تعریف و مدح کی کہ ہم آپ سے مستفید ہیں بہارا آپ پر کوئی احسان نہیں۔ "ما از تو مستفیدیم ما را بر تو نیست"

حضرت محدث نے پاکی عقل و خرد کے ساتھ ساتھ عفت قلب نگاہ کا بھی پورا پورا خیال رکھا۔ چنانچہ اخبار الاخبار میں لکھتے ہیں، علمی مشغولیت کے باوجود زمانہ طفلی میں کثرت صلوٰۃ اور اوراد و رواتب اور شب خیزی و مناجات کا سلسلہ بھی

تنازیر گنبد دیرینہ درے پیدا شد
شیخ عبدالحق محدث دہلوی ماہ محرم الحرام ۹۵۸ھ
مطابق ۱۵۵۸ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں آپ کے والد ماجد کا خاص حصہ ہے جنہوں نے ایام طفلی ہی سے اپنے اس ہونہار فرزند کی جانب خاص توجہ فرمائی۔

اخبار الاخبار میں شیخ محدث لکھتے ہیں۔ رات دن میں ان کی آغوش عاطفت میں تربیت حاصل کرتا تھا۔ سب سے پہلے والد نے قرآن کریم شروع کرایا۔ چنانچہ میں نے صرف تین ماہ کی مدت میں کتابت و انشا کا سلیقہ پیدا کر لیا۔ دراندک مدت شاید اگر مقدار اک ماہ یقیناً کم دروغ نہ گفتہ باشم کتابت و سلیقہ انشاء پیدا شد۔

قرآن کریم ناظرہ ختم کر لینے کے بعد ایک ماہ کے اندر پورا کلام پاک حفظ کر لیا۔

ابن سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

حضرت شیخ محدث اپنی علمی قابلیت و صلاحیت کا اصلی سبب اپنے والد ماجد کو قرار دیتے ہیں کہ یہ سبب ان ہی کی توجہ اور اثر کا کرشمہ ہے۔ "ہرچہ است اثر توجہ و عنایت ایشان است۔"

آپ کے والد ماجد نے تعلیم و تربیت کے باب میں مردوبہ نصاب اور طریقہ تعلیم کی پابندی نہیں کی بلکہ حسب ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر آپ کو مناسب کتابیں پڑھا دیں۔

جاری رہتا تھا۔

حضرت محدث علما و ربانین اور مشائخ کا ملین کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے تفتیش ہوتے تھے اور آپ اکتساب فیض کے جذبات کے سبب بزرگوں کے لطف و کرم اور توجہ و عنایت کا مرکز بن جاتے تھے۔ آپ کے والد نے تاکید فرمائی تھی ملائے خشک نہ بنو اسی نصیحت کا اثر تھا کہ حضرت محدث کے ایک ہاتھ میں جام شریعت اور دوسرے ہاتھ میں سندان عشق تھا۔ شیخ اسحاق (متوفی ۹۸۹ھ) سلسلہ سہروردیہ کے مشہور و باکمال بزرگ) جب ملتان چھوڑ کر دہلی میں مقیم ہوئے تو حضرت محدث آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض پاتے رہے۔ اور شیخ اسحاق بھی آپ کے ساتھ خصوصی توجہ و عنایت اور لطف و مہربانی کا معاملہ فرماتے تھے۔

حضرت محدث نے علوم و فنون کی تکمیل کے بعد درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ علماء و سودا کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے دربار اکبری اور دربار سے باہر ہر فتنہ و فساد پھیل گیا تھا حتیٰ کہ گوشہ نشین بزرگوں کے لئے بھی امن باقی نہ رہا تو حضرت محدث کو بھی ترک وطن کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ آپ نے حمیت و غیرت دینی سے مجبور ہو کر حجاز مقدس کی راہ لی۔

سفر حجاز ۹۹۶ھ مطابق ۱۰۸۷ھ میں جبکہ حضرت محدث کی عمر انیس سال تھی حجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ محمد غوثی "گلزار ابرار" میں لکھتے ہیں۔ شیخ ۹۹۵ھ کے

شروع میں مالدار ہوتے ہوئے گجرات پہنچے۔ معلوم ہوا کہ جہاز کا موسم گزر چکا ہے۔ پھر آپ ماندو ہوتے ہوئے احمد آباد پہنچے۔ وہاں مرزا نظام الدین احمد مصنف "طبقات اکبری" نے نہایت گرم جوشی سے آپ کا شایان شان استقبال کیا اور بے حد اصرار سے آئندہ موسم تک ٹھہرایا۔ احمد آباد کے دوران قیام میں حضرت محدث شیخ وجیہ الدین علوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے رہے اور ان سے بھی اکتساب فیض کیا۔

حضرت محدث زادراہ کے بغیر دہلی سے احمد آباد پہنچے تھے۔ مرزا نظام الدین بخشی فخر آپ کے مخلص دیرینہ دوست تھے اس سفر حجاز کے لئے زاد کی فراہمی اور جہاز کا انتظام کیا۔ حضرت محدث رمضان شریف سے پہلے ہی مکہ معظمہ پہنچ گئے اور وہاں کے محدثین سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا درس لیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مشکوٰۃ کا سبق لیا اور مسلم کی قرأت کی اجازت حاصل کی۔ حضرت عبدالوہاب نے آپ کے بارے میں فرمایا: "الحمد للہ جس نے اس علم بوجہ اتم حاصل شدہ است" الحمد للہ اس علم پر اتنا عبور حاصل ہو گیا ہے کہ اس علم کی خدمت کا حق ادا کر سکتے ہو۔

حضرت عبدالوہاب اپنے اس ہونہار شاگرد کو علم حدیث کا بیش بہا حصہ عنایت فرمانے کے بعد باطن کی تعلیم دی اور سلوک و معرفت کی دشوار گزار راہوں سے آشنا کیا۔ تصوف کی کتابوں کا درس دیا اور اپنی نگرانی میں حرم شریف کے اندر

عبادت و ریاضت کرائی۔

حضرت محدث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکت سے والہانہ عشق تھا۔ جب بھی آپ دیار حبیب میں داخل ہوتے برہنہ پاہوتے جیسا کہ "کحۃ الکرام" میں لکھا ہے در مدینہ برہنہ پاگردیدے۔

آپ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک طویل قصیدہ فارسی میں لکھا ہے جو ساٹھ شعروں پر مشتمل ہے۔ آپ چار مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ "زاد المقتنین" میں اپنا خواب اس طرح بیان کرتے ہیں:-

"میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں اور حدیث کا درس دے رہے ہیں اور جلال و جمال کے انوار آپ کے چہرے سے چمک رہے ہیں۔ جس سے زیادہ تصور بھی نہیں کئے جاسکتے اور اسی شب میں یہ خواب دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دشمنان اسلام سے مقابلہ کے لئے لشکر کی ترتیب دے رہے ہیں۔ درحقیقت حضرت محدث کی پوری زندگی اسی خواب کی تعبیر بن گئی اور آپ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پھیلانے اور بدعات کے ختم کرنے میں مصروف عمل رہے۔

ان واقعات پر کچھ ہی مدت گزرنے نہ پائی تھی کہ حضرت محدث کے شیخ طریقت شیخ عبدالوہاب نے ہندوستان جانے کی ہدایت دی لیکن آپ یہاں کے حالات سے نہایت دل برداشتہ تھے اور ہندوستان جانے پر

رضامند نہ تھے اپنے شیخ مربی سے عرض کیا:-

فقیہ کے دل میں مقامات مقدسہ میں قیام کی خواہش ہے اور اس کے بعد حضرت غوث الثقلین کی زیارت کی نیت ہے۔ مرشد نے کہا شریعت کا حق مقدم ہے لہذا تمہیں ہندوستان کے سوا دوسری جگہ جانے کی اجازت نہیں حضرت غوث الثقلین کی نگاہ کرم تم پر رہیگی، جس جگہ بھی رہو ان سے محبت و اعتقاد اور اپنی توجہ ان ہی کی طرف رکھو۔

حضرت محدث نے مزید عرض کیا اچھا فقیر کا ارادہ ہے بغداد ہوتے ہوئے ہندوستان چلا جاؤں۔

مرشد نے کہا: ایسا کرو تو کچھ ہرج نہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ تم بغداد میں صرف ایک ماہ یا چالیس روز قیام کر کے ہندوستان روانہ ہو جاؤ۔ نہیں غوث الثقلین سے تمہاری نسبت اور قلبی تعلق کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ وہاں سے تمہارا نکلنا نہایت مشکل ہے اور ہندوستان میں تمہاری جماعت بڑی ایذا میں اٹھاتی رہے گی۔

حضرت محدث نے اپنے مرشد کی نصیحت کو وسعت قلب کے ساتھ قبول کیا اور دعا کی درخواست کی۔

مرشد نے فرمایا اپنے وطن جاؤ اس میں خیر اور بھلائی ہے۔

۹۹۶ھ سے ۹۹۹ھ تک حضرت کا قیام حجاز میں

رہا اور اس مدت میں شیخ عبدالوہاب سے مستفیض ہوتے رہے۔ جب اپنے شیخ و مرشد سے جدائی کا وقت قریب آگیا تو نہایت آزرده ہو گئے۔ آخر کار شعبان ۹۹۹ھ میں

طائف جا کر حضرت عبداللہ بن عباس کی زیارت سے مشرف ہوئے اور وہاں سے واپس ہو کر اپنے شیخ کی صحبت میں رمضان کے آخر تک رہے۔

شیخ عبدالوہاب نے آپ کو رخصت کرتے وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا ایک جہ مبارک عنایت کیا اور ہدایت فرمائی کہ دین حق کی تبلیغ میں ہمہ وقت مصروف رہو اور یہ بشارت بھی سنائی کہ انشاء اللہ اس جانب سے بھی فیضان پہنچا رہے گا۔

ہندوستان واپسی

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ میں ہندوستان واپس آئے۔ یہ وہ دور تھا کہ دربار اکبری اور بیرون دربار میں دین الہی (جو اکبر کا قائم کیا ہوا تھا) زور پکڑتا جا رہا تھا اور ملک کا سارا ماحول خراب ہو چکا تھا۔ کتاب و سنت سے بے اعتنائی عام ہو گئی تھی اور دربار اکبری میں کھلم کھلا اسلامی شعار کی تضحیک کی جاتی تھی چنانچہ ابوالفضل نے آئین اکبری میں اس کے اقوال (میں فرمودند) کے عنوان سے جمع کیا ہے۔ ان میں متعدد جگہ کیش احمد کہہ کر مذاق اڑایا گیا ہے۔

بسم ہے الناس علی دین ملوکھم لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی زندگی و الحاد نے عوام کی زندگی پر کافی اثر ڈالا۔ صوفیائے فام نے شریعت کو طریقت سے جدا کر کے اپنے غیر شرعی اعمال کا جواز نکالا۔ علما، سوہنے فقہ اسلامی کو اپنی جیل و بہانہ جو

فطرت کا آلہ بنالیا۔ ان پرفتن حالات میں حضرت محدث نے کتاب و سنت کی آواز بلند کی اور قرآن و حدیث کو تمام علوم دینیہ کا مرکز نقطہ قرار دیکر اپنی دعوت و تبلیغ شروع کی اور علوم اسلامیہ خصوصاً علم حدیث کی اشاعت اور تدریس کے لئے ایک دارالعلوم قائم کیا جس میں آپ کی تدریس کا سلسلہ آخر دم تک قائم رہا۔

شیخ محدث کی تعلیمی اصلاحی تحریک پھیلنے لگی۔ تو مخالف طاقتیں پوری قوت کے ساتھ حضرت محدث سے برسرِ پیکار ہو گئیں لیکن آپ کے پاؤں استقامت میں ذرا برابر بھی جنبش نہ ہوئی۔ آپ کے عزم و استقلال نے وہ کام انجام دیا جو ایسے حالات میں ناممکن نظر آتا ہے۔

ہوا ہے تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے
وہ مردِ درویش جسکو حق نے دئے ہیں نذرِ خسروانہ

شیخ محدث خود شب و روز کام میں مشغول رہتے تھے اور اپنے متعلقین و تلامذہ کو بھی ہمہ وقت مصروف عمل رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں "آدمی اس دنیا میں عمل کے لئے پیدا کیا گیا ہے" آدمی را درین کارخانہ برائے کار آفریدہ اند" اور اکثر یہ شعر زبان پر جاری رہتا تھا۔

کارکن کار و بگذار از گفتار

کاندریں راہ کار دارد کار

حضرت محدث اپنے استاد و مربی کے اصرار پر ہندوستان تشریف لائے تھے۔ لیکن سرزمینِ حجاز سے ان کو جرتلیبی

جیلانی کے اشارہ پر حضرت خواجہ باقی باللہ کے دست پر بیعت کی۔

حضرت عبدالقادر جیلانی سے حضرت محدث کو واہانہ عقیدت اور محبت تھی چنانچہ غوث الثقلین سے بھی اپنے روحانی استفادہ کیا۔ "زبدۃ الآثار منتخب ہجرت الاسرار" میں حضرت محدث لکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت غوث الثقلین نے مجھے مرید بنالیا۔ چنانچہ بیعت ہونے کے بعد حضور اکرمؐ نے زبان فارسی، یہ بشارت دی "بزرگ خواہی شد" صاحب تقویٰ بن جاوگہ حضرت محدث نے علماء و مشائخ کا ایک مبسوط و جامع تذکرہ مرتب کیا تو اس کتاب "اخبار الاخیار" کا آغاز حضرت سید عبدالقادر جیلانی کے ذکر مبارک سے کیا ہے۔ حضرت محدث کو مختلف علماء و مشائخ سے ارادت کا تعلق رہا ہے اور مختلف سلاسل میں خلافت و اجازت کی سعادت حاصل ہوئی لیکن حقیقی تعلق اور قلبی لگاؤ سلسلہ قادریہ میں رہا اور آپ کی عقیدت و توجہ کامرکز سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ رہے۔

شیخ محدث کو اپنے مرشد شیخ عبدالوہاب چارسلاک سلسلہ قادریہ، شاذلیہ چشتیہ، مدنیہ میں اجازت و خلافت حاصل ہوئی اور حجاز سے ہندوستان و اسی کے وقت شیخ عبدالوہاب نے سلسلہ شاذلیہ میں حزب البحر کی مخصوص اجازت بھی عنایت فرمائی۔

و روحانی تعلق تھا اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی اور شہر رسول کریمؐ سے تو وہ جذباتی لگاؤ تھا کہ وہاں کی رہائش اور اسی میں موت کی خواہش و آرزو ہمیشہ دل میں جڑن رہی۔ بڑی حسرت کے ساتھ یہ دعائیہ کلمات زبان سے صادر ہوتے تھے۔ اللہم اجعل موتی ببلد رسولک الہی میری موت تیرے رسولؐ کے شہر میں ہو۔

بیعت و خلافت

شیخ محدث نے سب سے پہلے اپنے والد ماجد حضرت سیف الدین علیہ الرحمہ سے روحانی تعلیم و تربیت پائی "رسالہ وصیت" میں رقمطراز ہیں "والد را بر من حق پدری و ستادی دوستی و پیری جمع ہست" میرے والد ماجد کے مجھ پر پدری و ستادی دوستی و پیری کے حق جمع ہیں۔

شیخ محدث کے والد ماجد نے اپنی تربیت کے ساتھ دیگر مشائخ کرام کی صحبت سے استفادہ کا حکم دیا۔ چنانچہ والد کی ایما و پر آپ نے حضرت سید موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ارادت و بیعت کی۔ اپنے اس مرشد طریقت کے بارے میں "اخبار الاخیار" میں لکھتے ہیں:

"خلق اور خلق میں وارث حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتبت بزرگ تھے شیخ موسیٰ کی محبت میں بڑی کشش اور جاذبیت تھی جو بھی ان کے پاس پہنچتا انہیں کاہو جاتا تھا۔

محمد صادق مہدانی نے "کلمات الصادقین" میں لکھا ہے کہ حضرت محدث نے حضرت شیخ عبداللطیف اور

حضرت محدث اور شاہان وقت

حضرت محدث کی

ولادت سلیم شاہ

سوری کی عہد میں ہوئی اور وفات شاہجہاں کے سنہ جلوس میں ہوئی۔ اس مدت میں دہلی کے تخت پر درج ذیل بادشاہ متمکن ہوئے۔

(۱) اسلام شاہ (۲) میرزہ خاں (۳) ابراہیم شاہ

(۴) احمد خاں سکندر شاہ (۵) ہمایون (۶) اکبر

(۷) جہانگیر (۸) شاہ جہاں۔

موجہ الذکر تین بادشاہوں کے دور کو اچھی طرح دیکھا اور ان کے ادوار حکومت کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ حضرت محدث کے مزاج میں کامل درجہ کا استغناء پایا جاتا تھا زندگی بھر سلاطین یا ارباب حکومت سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا۔ دربار سے ہمیشہ علحدہ رہے اور ساری زندگی گوشہ نشین رہے۔ البتہ اکبر کے انتقال کے بعد جہانگیر کے سلسلہ جلوس میں حضرت محدث دربار تشریف لے گئے۔ تاکہ دین کی صحیح تعلیم ان نااہل دربار تک پہنچا دیں۔

وصال ۲۱ ربیع الاول ۱۰۳۷ھ کو یہ

آفتاب علم جس سے چورائے سال تک فضا بے ہند کو اپنی ضیافتانی سے منور کر رکھا تھا غروب ہو گیا۔

ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

وصیت کے مطابق شیخ نور الحق نے نماز جنازہ پڑھا اور آپ کے جسد خاکی کو حوض شمش کے کنارے سپرد خاک کیا گیا۔ قبر کو کافی وسیع اور کشادہ کیا گیا اور اندرونی

حصہ کی تعمیر گج سے نہیں کی گئی اور ایک طاق کے اندر شجرہ پیراں رکھا گیا۔

سرسید نے آثار الصنادید میں لکھا ہے کہ شیخ محدث کی قبر پر ایک مقبرہ وفات کے بعد تیار کیا گیا۔

حضرت محدث کی اولاد

حضرت محدث کے تین صاحبزادے تھے۔ شیخ نور الحق شیخ علی محمد شیخ محمد ہاشم۔

آپ کے فرزند اول شیخ نور الحق پسر نمونہ پدر کے مصداق رہے۔ صاحب علم و فضل اور تقویٰ تھے۔ حضرت محدث سے بیعت و خلافت کا شرف حاصل کیا اور آپ کی وفات کے بعد یہی مندر شاہد پر فائز رہے اور کتاب و سنت کی پیش رہا خدمت انجام دی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ کا قابل ذکر کام یہ ہے کہ صحیح بخاری کی شرح چھ ضخیم جلدوں میں "تیسر القاری" کے نام سے فارسی میں لکھی۔

حضرت محدث نے اپنی زندگی ہی میں شیخ نور الحق کو اپنی جانشینی کے لئے مستتب فرمایا تھا چنانچہ رسالہ وصیت میں اپنے متعلقین کو ان لفظوں میں ہدایت دی :-

"فرزند عزیز نور الحق را خلیفہ و جانشین فقیر دانستہ و با وسعہ تعظیم و تقدیم پیش آئید۔"

دوسرے فرزند شیخ علی محمد عالم و فاضل و زاہد بزرگ تھے۔ آپ نے بھی قلم کے ذریعہ خدمت کی۔ چنانچہ یہ تین کتابیں آپ کی یادگار ہیں :-

خزان الدرر۔ رسالہ احوال پنج پیران عشق،

شجاعت المریدین (احوال غوث اعظم)۔

فرزند سوم محمد ہاشم، یہ بھی جودت و سلاست طبع اور خصوصاً علم حدیث میں ممتاز تھے۔

تصنیفات حضرت محدث حضرت محدث کی تقریباً ساری زندگی کتاب و سنت اور علوم اسلامی کی خدمت میں گزری چنانچہ آپ کی نوک قلم سے مختلف النوع تصانیف معرض وجود میں آئیں۔ آپ کی تصنیفات مختلف علوم و فنون میں تقریباً سترہ جہیں میں سے بعض کتابوں کی مختصر فہرست درج ذیل ہے :-

تفسیر تعلیق الحادی علی تفسیر البیضاوی

شرح صدور تفسیر آئینہ النور

تحصیل الغنائم والبرکات تفسیر سورة والعادیات

بحجۃ: درۃ الفرید فی قواعد التجوید

حدیث حضرت محدث کی خدمات حدیث کے باب میں

نہایت وسیع ہیں۔ فن حدیث وغیرہ پر تقریباً

آپ کی بارہ تصانیف پائی جاتی ہیں :-

اشعة اللغات فی شرح مشکوٰۃ

لمعات التنقیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح

ترجمة الاحادیث الاربعین فی نصیحة الملوك والسلاطین

جامع البرکات منتخب شرح مشکوٰۃ

جمع الاحادیث الاربعین فی ابواب علوم الدین

رسالة اقسام الحديث

رسالة شب برات

ما ثبت بالسنة فی ایام السنة

الاحمال فی اسماء الرجال

شرح سفر السعادة

اسماء الرجال والروايات المذكورين فی مشکوٰۃ

تحقیق الاشارة فی تصحيح البشارة

فقه: فتح المنان فی تأیید النعمان

الفوائد

هدایة الناسك الى طریق المناسك

عقائد تکمیل الایمان

تصوف علم حدیث کی طرح تصوف کے موضوع پر بھی حضرت

محدث نے بیش بہا ذخیرہ چھوڑا ہے۔

تنبیہ العارف بما وقع فی العوارف

تحصیل التعرف فی معرفة الفقه والمتصوف

شرح فتوح الغیب

ترجمة غنية الطالبین

انتخاب المثنوی المولوی المعنوی

توصیل المرید الى المراد به بیان الاختلافات

مرج البحرین فی الجمع بین الطریقین

کلمات الحق والحقیقة من باب معاد الطريقة

جواب بعض کلمات شیخ احمد سرہندی

رسالة وجودیه

اخلاق آداب الصالحین

آداب اللباس

آداب المطالعة والمناظرة

تسلية المصاب لنيل الاجر والثواب
فلسفه منطق بنا المدفوع في توصيف صبا الموضوع

درة البهيمة في اختصار الشمسية

تبايخ جذب لقلب الى ديار المحبوب

ذکر ملوک

رساله نورانيه سلطانيه

سير و تذکرہ : مدارج النبوة - اخبار الاختيار -

احوال ائمہ اثنا عشر خلاصہ اولاد سيد البشر

انوار الجلیہ فی احوال مشائخ الشاذلیہ

زبدۃ الآثار منتخب ہیجۃ الاسرار

حاشیۃ الفوائد الضیائیۃ

افکار الصافیہ فی ترجمۃ کتاب الکافیہ

خطبات شیخ محدث نے اپنے گراں قدر خطبات و مواعظ

جمع کیا ہے لیکن یہ مجموعہ دستیاب نہیں ہوا صرف

نام تذکروں میں رہ گیا ہے۔

فصول الخطب لنیل اعلیٰ الرتب

مکتوبات کتاب المکاتیب ارسطو مکتوبات کا مجموعہ ہے۔

فن شعر حضرت محدث ایک اچھے شاعر بھی تھے چنانچہ

آپ کی تصانیف میں کثرت سے شعر ملتے ہیں آپ نے ایک شہری بیان

جمع کی تھی "حسن الاشعار فی جمع الاشعار"

غرض اس مختصر مضمون میں حضرت محدث کی تصانیف

کی مختصر فہرست پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اگر ان تصانیف کا علمی

جائزہ لیا جائے تو صفحات کے صفحات سیاہ ہو جائیں گے۔

۵ یک سفینہ چاہئے اس بحر بے کراں کے لئے

حضرت محدث کی ناقابل فراموش خدمت

حضرت محدث کے عہد میں مختلف مذہبی تحریکات پھیلی ہوئی

تھیں، ایک طرف مہدوی تحریک شباب پر تھی تو دوسری طرف

اکبر کا دین الہی اپنا رنگ جمایا ہوا تھا۔ مزید طرف یہ کہ صوفیہ

خام نے شریعت کو طرقت سے علحدہ کر کے تصوف کی شکل

صورت کو مسخ کیا تھا جسکی وجہ سے الحاد و زندقہ کی لہریں

چل رہی تھیں اور علماء سوء نے اجتہاد اور بدعت حسنہ کے تین

عنوان سے ہزاروں گمراہیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔

گمراہی و ضلالت، کفر و شرک، الحاد و زندقہ، بدعت

و خرافات۔ استہزاء عن الاسلام سکوت عن الحق کے ماحول

میں حضرت محدث نے اپنے فرائض کو محسوس کیا اور گم گشتہ راہ

لوگوں کو کتابی سنت کے صراط مستقیم پر چلنے کی آواز دی۔

اور اپنی اصلاح کا مرکزی نقطہ سنت نبوی صراحتاً دے کر اپنی

زبان و قلم کے ذریعہ قرآن و حدیث کی تبلیغ اور فتنہ و تصوف

کی تنقیح و تطبیق فرمائی۔ حضرت محدث کا یہ وہ عظیم الشان

کارنامہ ہے جو تجدید و احیاء دین کے باب میں

ہمیشہ روشن رہے گا۔

جیاتِ معشوقِ ربانی و نکل

رحمۃ اللہ علیہ

از جناب سید کریم اللہ صاحب قادری گورنمنٹ آف کراٹا کالج کراچی

سابق انڈسٹری

یہ سنت الٰہیہ ہمیشہ رہی ہے کہ انسان جو تخلیق کائنات کا اصل سبب ہے اور جسکی تخلیق صرف معرفت الہی کے لئے عمل میں آئی ہے جب کبھی اپنی راہ سے ہٹ کر فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی ہدایت کے اسباب فراہم کئے جاتے ہیں اس سلسلہ میں پیغمبروں و رسول مبعوث کئے جاتے رہے یہاں تک کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آئی اور ناقابل تنسیخ شریعت تمام انسانوں کے لئے عطا کی گئی اور اکملت لکم دینکم کا مژدہ سنایا گیا لیکن انسان کا دشمن ازل شیطان لعین کب اس کو راہ حق پر پہنچنے دیتا ہے وہ تو ہمیشہ اس کو شش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح انسان کو راہ صواب سے دور کر دے۔

اب چونکہ وحی ربانی اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اس لئے گم کردہ راہ انسانوں کی رہبری و رہنمائی کے لئے اولیاء اللہ اور مصلحین پیدا ہونے لگے جو اسلام اور سنت محمدی کی اطاعت و پیروی کی طرف لوگوں کو اپنے حسن عمل اور حکمت و مواعظ سے بلانے لگے۔

اس سلسلہ میں جن اولیاء اللہ اور اکابرین امت نے

مساعی جمیلہ فرمائی ہے ان کی تعداد کثیر ہے۔ لیکن ان میں سے بعض حضرات بہت زیادہ مشہور اور مقبولِ خلافت ہوئے ان بزرگوں میں حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی کو عام طور پر بلاد عرب عجم میں غیر معمولی مقبولیت و شہرت ملی اور اسی طرح پورے ہندوستان کے ہر خطہ اور گوشہ میں حضرت شیخ خواجہ مین الدین چشتی اجمیری کی مقبولیت عام ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سلطان محمد غوری، محمود غزنوی، بابر اور نادر شاہ کی یورشوں سے پہلے ہی صوفیائے کرام اور مبلغین اسلام کی آمد شروع ہوئی اور ان نفوس قدسیہ کی دلنشین انسانیت نواز تعلیمات اور ان کے زہد و تقویٰ، حسن عمل، انسانی ہمدردی اور اخلاق و مروت کو دیکھ کر مقامی باشندے متاثر ہوتے چلے گئے اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت جلال الدین جال البحر معشوقِ ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جنکی ذات گرامی سے سرزمینِ دکن کو بے پایاں فیض پہنچا۔

حضرت معشوقِ ربانی سلسلہ عالمیہ قادریہ کے

تشنگی بجھاتے تھے۔

حضرت معشوق ربانی نے علوم ظاہری کی تکمیل اپنے والد بزرگوار سے کی اور بارہ سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ سے قرآن کریم حفظ کیا۔

حضرت معشوق ربانی علوم ظاہری سے فراغت کے بعد علوم باطنی کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے والد ماجد آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ذکر و شغل کے حلقے میں شریک رکھتے اور فیوض باطنی سے سرفراز فرماتے۔ آپ کو اپنے والد ماجد سے بیت حاصل ہے۔ آپ کا سلسلہ خلافت و اجازت سلسلہ قادریہ ہے اور آپ کو حضور غوث پاک سے نسلاً بعد نسل آخرت خلافت ملتا رہا۔ چنانچہ آپ کا سلسلہ خلافت وہی ہے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے۔

حضرت معشوق ربانی کا قدمیہ نہ تھا۔ آپ عریض الصدر کشادہ پیشانی نہایت وحیمہ اور قوی الجشہ تھے۔ رنگ سرخ و سفید تھا۔ ریش مبارک گھنی تھی۔ لباس کے معاملہ میں آپ انتہائی سادگی پسند تھے۔ صرف ایک کرتہ اور تہ بند زیب تن فرماتے۔ سر پر عامہ باندھتے تھے اور عموماً چوبی نعلین استعمال فرماتے۔

ابھی آپ صغریٰ میں تھے کہ آپ سے کرامت کا ظہور ہونے لگا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ مکان میں پیر دراز کئے ہوئے تشریف فرما تھے کہ ایک سطح گردن زمین پر دوا کرتے ہوئے آپ کی طرف آنے لگی۔ آپ نے اس کو اپنے قدم سے اشارہ فرمایا تو وہ وہیں پھڑپھڑا کر دم توڑ دی۔ یہ واقعہ

ایک صاحب کرامت بزرگ گذرے ہیں۔ آپ رجب المرجب ۸۹۶ھ کو بغداد شریف میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے :-

حضرت جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی ابن شہر شیدہ حسن عبدالقادر ثانی بن سید احمد قادری بن حضرت سید شاہ یوسف قادری بن سید محمد ثانی بن حضرت سید حیدر حلال الدین بن سید شہاب الدین بن حضرت سید شاہ محمد بن حضرت سید عماد الدین ابی صالح بن سید تاج الدین عبدالرزاق ابن حضرت قطب ربانی غوث صمدانی محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بن حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن حضرت سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد مورث بن حضرت سید داؤد بن حضرت سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ محض (آپ عبداللہ محض کے لقب سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد حسن مثنیٰ ابن امام حسن حضرت فاطمہ بنت رسول کے پوتے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین شہید کربلا، حضرت فاطمہ زہرہ بنت رسول کی پوتی تھیں۔ اس طرح آپ طرفین سے خالص فاطمی تھے)۔

حضرت معشوق ربانی کے والد ماجد شیدہ حسن عبدالقادر ثانی علم و فضل میں کمال رکھتے تھے اور آپ کی شہرت علم و تفقہ بغداد اور اس کے اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی تھی۔ بہت سے تشنگان علم دور و دراز کی مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں آتے اور اپنی علمی

راستے میں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ قافلے والے نہایت مضطرب ہو گئے اور پیاس تشنگی سے سبھی بڑھال ہو گئے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ اس قافلہ میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس پر عدم دستیابی آپ کا کوئی اثر نہیں ہے بلکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے معمولات اور عبادت وغیرہ میں مشغول ہے تو لوگ دوڑے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی اور مشکل بیان کی تو آپ نے ایک جگہ کی ریت کھودنے کا حکم دیا فوراً تعمیل کی گئی۔ تھوڑی سی ریت ہٹانا تھا کہ صاف و شفاف چشمہ بہر نکلا جس سے قافلہ والے اور ان کے اونٹ گھوڑے سبھی سیراب ہوئے اور پھر سوئے حرم قافلہ چل پڑا۔ آپ مناسب حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ مراجعت فرمائے۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ حسب معمول نماز فجر کے بعد بارگاہ نبویؐ میں بغرض صلوٰۃ و سلام حاضر ہوئے اور بہت دیر تک مراقب رہے اور پھر اسی روز رات کا نصف حصہ گزرنے کے بعد روضہ نبویؐ پہنچے اور خدام سے مواجہہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تو خدام نے عذر کیا کہ ہم خلاف قانون کسی بھی فرد کے لئے بعد نماز عشاء و روضہ انور کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بارگاہ رسالت ہی سے طلبی ہوئی ہے اور اسی وقت حاضر ہونے کا حکم ملا ہے۔ خدام نے عرض کیا کہ اس معاملہ میں ہم کچھ کہنے

آپ کے گھر کی ایک خادمہ نے دیکھا اور آپ کی والدہ ماجدہ سے بیان کیا۔ آپ کی والدہ کافی پریشان ہو گئیں کیوں کہ آپ کے والد اپنے بچوں میں خورد سالی میں کرامات کا ظہور پسند نہ فرماتے تھے اور جب کبھی ایسا واقعہ دیکھ پاتے تو ان کو آرام ابدی کا حکم فرماتے اور بچے کی روح پر واز کر جاتی۔ اسی اندیشہ سے آپ کی والدہ نے اپنی خادمہ کو تاکید فرمائی کہ اس واقعہ کی خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ اس واقعہ کے بعد والدہ اس فکر میں رہیں کہ کسی طرح اپنے فرزند کو اپنے شوہر سے دور رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے والد ماجد کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ حضرت معشوق کو مدینہ منورہ بھیج دیں۔ انہوں نے منظور کر لیا اور اپنے چند خاص معتقدین اور خدام کے ساتھ ۱۲۹ھ کو مدینہ منورہ روانہ فرمایا اور بوقت رات ہی اپنے فرزند کو بیت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔

حضرت معشوق ربانی مدینہ پہنچ کر ایک مسجد میں قیام پذیر ہوئے اور ہر روز صبح و شام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام پیش فرماتے اور دیر تک مسجد نبویؐ میں متکف اور مراقب رہتے۔ قیام مدینہ میں آپ کو مشائخ اور صوفیائے ملاقات اور صحبت کا موقع ملتا رہا اور آپ ان بزرگوں کے حلقہ درس میں شرکت فرماتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں آپ کا قیام دو سال رہا۔ اس مدت میں آپ نے دوسرے حج ادا فرمایا۔

سفر حج کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک قافلہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لئے مدینہ منورہ سے نکلے۔

سے پرہیز کرتے ہیں لہذا آپ ہی دروازہ کھول کر داخل ہو جائیے۔ اس کے بعد آپ حجۃ مبارک کے باب الداخلہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور نہایت درد بھری آواز سے ”یا جدی یا جدی“ فرمانے لگے تو قفل کھل گیا اور روضہ النور سے ”یا ولدی یا ولدی“ کی ندا آئی اور حضرت معشوق ربانی وارفشگی کے عالم میں جائی مبارک میں داخل ہوئے اور صبح تک بارگاہ رسالت میں باریاب ہوئے۔ نماز فجر سے فایز ہونے کے بعد اپنی رہائش گاہ پر تشریف لائے اور اپنے خدام و معتقدین میں سے حضرت حسن بن احمد اور حضرت شاہ کمال درویش کو بیعت و خرقہ خلافت عطا کیا اور فرمایا کہ بارگاہ صمدیت سے ہم کو معشوق ربانی کا خطاب ملا ہے اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہے کہ ہم ہند کی طرف سفر کریں۔ اور ملک دکن کے باشندوں تک سلام کی دعوت پہنچائیں لہذا رخت سفر باندھ دیا جا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حسن بن احمد کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا اور شاہ کمال درویش اور دوسرے خدام و معتقدین کو اپنے ساتھ لے کر دکن کی جانب چل پڑے۔

ابتداءً بحری سفر رہا۔ دوران سفر سمندر میں زبردست طوفان آیا جس کی وجہ سے کشتی ڈمکانے لگی۔ مسافرن نہایت مضطرب و پریشان ہو گئے۔ خود ملاح نے زندگی کی امید چھوڑ دی۔ حضرت پر استغراق و محویت کی کیفیت طاری تھی۔ کچھ دیر کے بعد مسافرن نے دیکھا کہ آپ کی وہ کیفیت ختم ہو گئی اور پوری طرح بیداری اور

صحو کے عالم میں ہیں تو دست بستہ عرض کیا کہ حضرت جہاز ڈوبا چاہتا ہے۔ بحر تائید غیبی کے کوئی راستہ نجات کا نظر نہیں آتا آپ دعا کریں تو شاید رب ذوالجلال ہم بیکسوں کے حال پر رحم فرمائے۔ لوگوں کی بے چینی اور مالیوسی کو دیکھ کر آپ نے دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ نے اسی وقت کرم کیا کہ طوفان ختم کیا اور کشتی سلامتی کے ساتھ ساحل پر آ گئی۔

آپ کے قافلہ نے سمندری سفر ختم کرنے کے بعد خشک راستہ اختیار کیا اور ہندوستان کے کئی مقامات سے گزرتے ہوئے دکن کی جانب بڑھتا رہا۔ راستہ میں ایک دریا کے کنارے آکر رکا۔ دریا بڑے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ دریا عبور کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ آپ اپنا مرکب بسم اللہ مجربھا و مسسھا ان ربی لغفور رحیم فرماتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی اتر پڑے اور سارا قافلہ نہایت سکون و اطمینان سے دریا عبور کر لیا۔ اس واقعہ کی اطلاع جب مقامی لوگوں کو ہوئی تو کثرت سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جن میں بڑے بڑے زمیندار اور رؤسا بھی شامل تھے۔

وہ آپ کے نورانی چہرے اور اخلاق و فروتنی کو دیکھ کر آپ کے دست حق پرست پر مشرف باسلام ہو گئے۔ اور انہوں نے آپ کی خدمت میں شیش بہا تحفے و تحائف پیش کیا۔

جب آپ کا ورود مسعود دکن میں ہوا تو اس وقت

وہاں سلاطین قطب شاہی کی حکومت تھی۔ اور سلطان قلی قطب شاہ تخت سلطنت پر متمکن تھا اور دہلی میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔

آپ درنگل (آندھرا پردیش) کے موضع سومارم میں جو درنگل سے سولہ میل کے فاصلہ پر واقع ہے ایک گاؤں پر فروکش ہوئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی آمد کی اطلاع دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ جوق درجوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے طالب ہوئے۔ آپ کا فیض عام تھا جس میں کسی مذہب و ملت کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ لوگ آپ کے جمال و کمال کو دیکھتے تو بے حد متاثر ہوتے اور ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ جاتی اور وہ مشرف باسلام ہوتے۔ کہتے ہیں سومارم میں ایک جولاہا رہتا تھا اس کی بیٹائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور اپنا دست مبارک اس کے چہرہ پر پھیرا تو اس کی بیٹائی عود کر آئی۔ اس واقعہ کا بہت اثر ہوا اور وہ جولاہا مع اہل و عیال آپ کے اہمقوں پر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ لوگوں کی ایک کثیر تعداد مسلمان ہوئی۔

سومارم کی پہاڑی جہاں آپ فروکش ہوئے تھے وہاں آپ نے مسواک ایک گوشہ میں نصب کر دی چند دن کے اندر وہ چوب خشک برگ و بار لائی اور ایک تناور درخت کی شکل اختیار کی۔ آپ کے بعد بھی سالہا سال تک وہ درخت باقی رہا۔

سومارم میں آپ نے بارہ سال قیام کیا۔ آپ اسی پہاڑی پر مجموعاً مدت رہتے جب آپ عالم استغراق میں ہوتے تو کئی کئی دن گزر جاتے تھے اور اس حال میں کسی کو بھی اس امر کی اجازت نہ تھی اور نہ کسی کو جرأت ہوتی تھی کہ آپ کی خدمت میں حاضری دے۔ آپ خود جب چاہتے تو اپنے مریدین میں سے کسی کو یاد فرمالیتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کئی دن اسی حال میں رہے اور مدت استغراق معمول اور عادت بہت زیادہ گزر گئی تو آپ کے مریدین و معتقدین بہت متردد اور متفکر ہوئے اور شاہ کمال درویش کو آپ کی خدمت میں جانے کے لئے آمادہ کر لیا۔ جب وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے استغراق کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور کچھ کہنے کی جرأت نہ کر سکے اور آپس آکر اپنے ساتھیوں کو حضرت کے جذب و محویت کے عالم کی کیفیت بیان کی۔

اس واقعہ کے بعد بھی مسلسل کئی دن تک حضرت پر یہی کیفیت طاری رہی۔ بالآخر ایک روز خود حضرت نے شاہ کمال درویش اور دوسرے مریدین کو بلایا اور فرمایا کہ مجھ کو یہاں سے درنگل کوچ کرنا ہے لہذا سفر کی تیاری شروع کی جائے۔ سومارم سے آپ مع رفقاء و مریدین کے ساتھ درنگل روانہ ہوئے اور عرس کی پہاڑی پر مقیم ہوئے۔ اس پہاڑی پر جہاں آپ نے قیام کیا تھا آپ کے نشانات باقی ہیں مثلاً آپ کے جائے نشست پر آج بھی ایک پتھر تقریباً معلق ہوا ہوا ہے جس میں آپ کی چھینگی کا نشان ہے۔

سلسلہ ۹۴ میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت نے عقد ثانی کیا۔
دوسری بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت کے حین حیات
ہی میں اس بیوی کا وصال ہوا۔

حضرت معشوق ربانی نے اکاشی سال کی عمر پائی
جب وفات کا وقت قریب آنے لگا تو آپ تلاوت قرآن
کریم میں مشغول ہو گئے اور ایک شب میں دومرتبہ قرآن کریم
ختم کیا۔ وفات کے وقت شدت کا بخار تھا۔ اس حالت
میں بھی برابر کلمہ و طیبہ کی تکرار جاری تھی کہ آپ نے اپنی جان
عزیز جان آفریں کے سپرد فرمائی

انا لله وان الله راجعون

تاریخ وصال میں خلاف ہے۔ بعض تذکرہ نویس
نے ۲۲ رجب ۹۴ھ لکھی ہے اور بقول بعضے ۱۱ رجب
۹۹ھ چنانچہ دونوں روایتوں کی تطبیق میں ہر سال ۱۱
رجب کو صندل اور ۲۲ رجب کو عرس کی مجلس منعقد ہوتی
ہے اور آج بھی آپ کا مزار اقدس مرجع غلائق ہے۔
عرس کے موقع پر مختلف شہروں سے لوگوں کی
کثیر تعداد جمع ہوتی ہے اور آپ کا فیض آج بھی
جاری و ساری ہے۔

آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

— — —

کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر آپ مصروف ذکر تھے
ایک بہت بڑا جادوگر جو بہت قریب ہی رہتا تھا جبکہ آپ کا
قیام اس مقام پر ناپسند تھا اس نے آپ کو ہلاک کرنیکی نیت سے
ایک بڑا پتھر آپ پر گرانے کی کوشش کی۔ آپ نے اسی محویت
کے عالم میں ایک چھنگی سے روک دیا تھا، آج تک بھی
معلق ہے۔

اسی جادوگر نے ایک اثر دھا بھی آپ کی جانب
بھیجا۔ آپ نے اس موزی کو اپنی انگشت شہادت سے
اشارہ کیا تو وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جادوگر کو اس سے بڑی شرمندگی
ہوئی اور وہ اپنی معاذانہ حرکتوں سے باز آ گیا اور مسلمان
ہو کر آپ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا۔

عرس کی پہاڑی پر چند روز قیام فرما کر پھر موضع
عرس کی طرف تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت
قاضی ضیا ولدین شہید کے مزار پر تشریف لے گئے اور صاحب
قبر سے روحانی طور پر سنتناط فرما کر عرس شریف میں قیام
کا ارادہ کیا اور کچھ فاصلے طے کر کے ایک جگہ اپنا عمارت نصب
کیا اور فرمایا کہ ہماری آخری آرام گاہ یہیں ہوگی۔

جب آپ کی عمر تیس سال ہوئی تو شاہ کمال دیش
اور دیگر مریدین کے اصرار پر آپ نے عقد کیا اور آپ کو
ایک صاحبزادہ اور تین صاحبزادیاں تولد ہوئیں جن میں
سے صرف ایک صاحبزادے حضرت سید شاہ معین الدین
قادری زندہ رہے چنانچہ انہی کی اولاد امجد آج تک
موضع عرس میں آباد ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے انتقال

علم عقل دانش ہی مشعل ترین اور مسائل حل ہوتے ہیں

از عیالین حضرت مولانا ابوالحسن صدیق الدین ریشدہ محرم طابہر صفا قادیان دارالعلوم لطیفہ
(مکان حضرت قطب و پور)

خیال ہے؟ انہوں نے کہا ایسا آدمی تو نہایت بُرا ہے۔
اور اس کے یہاں وصاف کفر کے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں!
یہ تو خدا کا دوست ہے پھر آپ سائل کی طرف مخاطب ہوئے اور
پوچھا 'کیا تم آئندہ سے میری غیبت اور برائی کرو گے؟' اس
نے نفی میں جواب دیا۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تم وعدہ کرو تو
میں تمہارے سوالات کے جواب بتلاؤں گا۔ اس نے اقرار
کیا۔ آپ نے یہ جوابات دینا شروع کیا۔

وہ شخص جو جنت کا امیدوار نہیں ہے وہ رب جنت
کا امیدوار اور طالب ہے۔ اس کو جو دوزخ کا ڈر نہیں ہے
وہ خالق دوزخ سے خوف کرتا ہے اور اس کو خدا کا خوف
اس لئے نہیں ہے کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس پر بے جا ظلم نہیں کرے گا۔ وہ مچھلی کھاتا ہے جس کا
کھانا جائز ہے اور جو بے رکوع و سجود نماز ادا کرتا ہے
وہ نماز حجازہ ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر
گو اہی دیتا ہے اور وہ رحمت سے بھاگتا ہے جبکہ بارش

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلامی علوم و فنون
سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ یہی وہ روحانی علوم و معارف ہیں
جن کی بدولت دینی و دنیوی فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور جن
ہی علوم و حقائق کی معرفت سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور
یہی وہ علوم جن کے ذریعہ سے پیچیدہ اور دقیق مسائل کا حل پیش
کیا جاتا ہے اور مشکل ترین سوالات کے جواب آسانی دئے جاتے
ہیں۔ چنانچہ حضرت امام عظیم ابو حنیفہؒ کے پاس ایک روز
ایک شخص آیا اور کہنے لگا 'امام صاحب! اس شخص کے بارے
میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ جو جنت کا امیدوار نہیں ہے اور نہ
اس کو دوزخ کا ڈر ہے، نہ خدا کا خوف، وہ مردار کھاتا
ہے۔ بے رکوع و سجود کی نماز پڑھتا ہے۔ بن دیکھے گو اہی
دیتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے، فتنہ کو دوست رکھتا ہے
حق سے انکار کرتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کی تصدیق کرتا ہے۔
امام عظیمؒ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ اس
قسم کے صفات سے متصف شخص کے بارے میں تمہارا کیا

نازل ہوتی ہے تاکہ کسی عمارت میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے، فتنہ کو عزیز رکھتا ہے، اور وہ فتنہ اولاد و مال ہے۔ جن کو وہ دوست رکھتا ہے۔ حق سے انکار کرتا ہے، یعنی موت حق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ عمر حاصل ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہود اور نصاریٰ کی تصدیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ سے متعلق جتنی آیات نازل فرمایا ہے ان تمام کی وہ تصدیق کرتا ہے۔

امام صاحب کے موثر و دلنشین جوابات کو سن کر سائل نے آپ کی علمی جلالت و وجاہت کا اعتراف کیا، اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔

ایک روز بایزید بطامی علیہ الرحمہ سے ایک رہبان نے کہا کہ میں آپ سے چند سائل پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ ان کے جوابات عنایت فرمائیں تو ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر سلمان ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا جو چاہو پوچھو چنانچہ رہبان نے یہ سوالات پیش کیا۔

وہ کیا چیز ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔

وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں ہے۔ وہ تین کیا ہیں جن کے ساتھ چوتھا نہیں ہے۔ وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں نہیں ہے۔ وہ پانچ کیا ہیں جن جیسا چھٹا نہیں ہے۔ وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں نہیں ہے۔ وہ سات کیا ہیں جن کے ساتھ آٹھواں نہیں ہے۔ وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نوواں نہیں ہے۔ وہ نو کیا ہیں جن کے

ساتھ دسواں نہیں ہے۔ وہ دس کیا ہیں جو کال ہیں اور گیارہ کیا ہیں، بارہ کیا ہیں، تیرہ کیا ہیں اور وہ چودہ کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں اور وہ کیا چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے۔ وہ قبر کوئی ہے جو صاحب قبر کو لئے پھرتی ہے۔ وہ پانی کو نسا ہے جو نہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ زمین سے نکلا اور وہ چار چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہیں اور نہ آدمی۔ نہ فرشتہ اور نہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے۔ اور یہ بتلائیے کہ اللہ نے کتنے نبی پیدا کئے جن میں مرسل اور غیر مرسل کتنے؟

حضرت بایزید نے فرمایا اگر میں ان سوالات کے جواب دوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے اقرار کیا جس کے بعد حضرت موصوف نے سوالات کے جوابات دینا شروع کیا۔ وہ ایک کیا ہے اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اور وہ دو جن کے ساتھ تیسرا نہیں ہے، وہ رات اور دن ہے۔

اور وہ تین جن کے ساتھ چوتھا نہیں ہے، وہ عرش کرسی اور قلم ہیں۔

اور وہ چار جن کے ساتھ پانچواں نہیں ہے۔ وہ چار آسمانی کتابیں ہیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن۔ اور وہ پانچ جن کے ساتھ چھٹا نہیں ہے۔ وہ ناز و نیگا نہ ہیں جو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر

اور وہ پانی جو نہ آسمان سے برسا اور نہ زمین سے
نکلا وہ گھوڑے کا پسینہ ہے جسے حضرت بلقیس نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شیشہ میں
بھیجا تھا۔

اور وہ چار چیزیں جو نہ جن ہیں نہ آدمی نہ فرشتہ
نہ باپ کی پشت سے اور نہ اس کے شکم سے ہیں وہ چار
یہ ہیں۔ ایک وہ دنبہ ہے جس کو حضرت اسماعیل کی قربانی
کے وقت حضرت جبریلؑ نے حاضر کیا تھا۔ دوسری وہ
اونٹنی ہے جس کا ظہور ایک چٹان سے ہوا جو حضرت
صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تیسری حضرت آدم علیہ السلام
اور چوتھی حضرت حوا علیہا السلام۔

حضرت بائید کے ان جوابات کو سن کر سب
مشرف باسلام ہوئے۔

ایک روز حضرت جنید بغدادی کے پاس
ایک مجوسی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایک حدیث کا مطلب
دریافت کرنے کے لئے آیا ہوں اور وہ یہ ہے :

اتقوا بفراصة المؤمن فانه ينظر من
نورا لله (مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ
وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دکھتا ہے۔)

حضرت جنیدؒ نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ
ہے کہ تم اپنا زنا و تہ کوڑ دو کفر سے باز آ جاؤ اور
کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کرو۔

مجوسی اس جواب سے سجدہ متاثر ہوا اور اسی وقت

فرض ہیں۔ اور وہ چھ جن کے ساتھ ساتواں نہیں ہے
وہ چھ دن ہیں جن کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولقد
خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة
ايام اور وہ سات ہیں جن کے ساتھ آٹھواں نہیں ہے
وہ سات آسمان ہیں۔

اور وہ آٹھ جن کے ساتھ نواں نہیں ہے وہ آٹھ
فرشتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور وہ نو جن
کے ساتھ دسواں نہیں ہے وہ نو آدمیوں کا گمہ وہ ہے جنہوں
نے زمین پر فساد کیا تھا اور وہ دس جن کا مل ہیں وہ دس فرشتے
ہیں جن کی ادائیگی مکہ معظمہ میں حاجیوں پر فرض ہے جب
کہ وہ حرم میں ہوں۔

اور جو گیارہ ہیں وہ برادران حضرت یوسف
علیہ السلام ہیں اور جو بارہ ہیں وہ سال کے بارہ مہینے ہیں اور
جو تیرہ ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں۔

اور وہ چودہ چیزیں جو خدا کے ساتھ کلام کرتی ہیں
وہ سات آسمان اور سات زمین ہیں۔

اور وہ چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔

اور وہ قبر جو اپنے صاحب کو لئے پھرتی ہے وہ
حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔

اور یہ سوال کہ اللہ نے کتنے نبی پیدا کئے جن میں
مرسل اور غیر مرسل کتنے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ایک لاکھ کئی ہزار نبی پیدا کئے جن میں سے تین سو تیرہ
مرسل ہیں۔

کلمہ مطیبہ پڑھتے ہوئے داخل اسلام ہو گیا۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابوبکرؓ! آپ کو یہ بلند مرتبہ کن باتوں سے حاصل ہوا۔ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا پانچ باتوں سے۔ اول یہ کہ میں نے دو طرح کے لوگ پائے۔ لوگوں کی پہلی قسم وہ ہے جو دنیا کی طلب میں سرگرداں ہیں اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو آخری زندگی کی طلب میں کوشاں ہیں اور میں نے اپنے مولیٰ کی طلب میں کوشش کی۔ دوسرا یہ کہ جب میں مشرف باسلام ہوا ہوں کبھی دنیا کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا اس لئے کہ عرفان حق کی لذت نے مجھے دنیا کے کھانے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ جب میں اسلام لایا ہوں کبھی دنیا کا پانی سیر ہو کر نہیں پیا۔ اس لئے کہ محبت الہی کے پانی نے مجھے سیراب کر دیا ہے۔ چوتھا یہ کہ جب دینی و دنیاوی دو کام میرے سامنے پیش ہوتے ہیں تو میں دنیا کے کام کی پروا کے بغیر دین کے کام کو مقدم سمجھا اور اسی پر عمل کیا۔ پانچواں یہ کہ میری محبت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہی اور حضورؐ پر نور کی یہ صحبت بڑی ہی اچھی رہی۔

حضرت ابوبکرؓ کے ان جوابات میں مسلمانوں کے لئے ہدایت ہے کہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں اور دنیوی زندگی کے مقابلہ میں آخری زندگی کو ترجیح دیں اور سارے کاموں میں اللہ کی رضا و خوشنودی کو مقدم رکھیں اور صالح صحبت کو غنیمت سمجھیں اور نیکوکاروں کی

ہم نشینی اختیار کریں۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے ایک روز تو رات کے عالم نے پوچھا کہ اے علیؓ! کیا میں آپ سے چند سوالات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا پوچھئے! تمہیں جو بھی پوچھنا ہے۔ عالم نے کہنا شروع کیا۔ وہ شخص کون ہے جن کا کوئی باپ ہے نہ ماں؟ اور وہ عورت کون ہے جن کا کوئی باپ ہے نہ ماں۔ وہ مرد کون ہے جن کا باپ نہیں، ماں ہے، اور وہ کونسی چٹان ہے جس میں ایک جانور پیدا کیا گیا اور وہ کون عورت ہے جو تین لمحوں میں بچہ پیدا کی ہے اور وہ کون دو دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں ہوں گے اور وہ کون دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہ ہوں گے۔

حضرت علیؓ نے ان کے جوابات بتانا شروع کیا۔ وہ شخص جن کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور وہ عورت جن کا کوئی باپ ہے نہ ماں وہ حفصہؓ جو علیہا السلام ہیں اور وہ مرد جن کے باپ نہیں لیکن ماں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور وہ جانور صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو آپ کے معجزہ کی برکت سے چٹان سے پیدا ہوئی۔

اور وہ عورت جو تین گھڑی میں بچہ پیدا کی وہ بی بی مریمؑ ہیں جو ایک لمحہ میں حاملہ ہوئیں۔ دوسری گھڑی میں درود شروع ہوا اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔

اور وہ دو دوست جو کبھی دشمن نہ ہوں گے

صدق مقال، تقویٰ پر ہمیز گاری اور توکل اختیار کریں،
اور اپنے علم پر عمل کریں اور علم اور عقل و دانش سے
کام لیں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ
سے ان کو بھی ان تمام علوم پر مطلع فرمادے جو اولیاء
صالحین اور صوفیاء پر منکشف فرماتا ہے اور یہ حقیقت
ہے کہ مؤمنانہ فراحت و علم اور عقل و دانش ہی سے
دقیق و غامض اور پیچیدہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ
بزرگوں کی زندگیوں میں کثرت سے اس کی مثالیں
ملتی ہیں۔

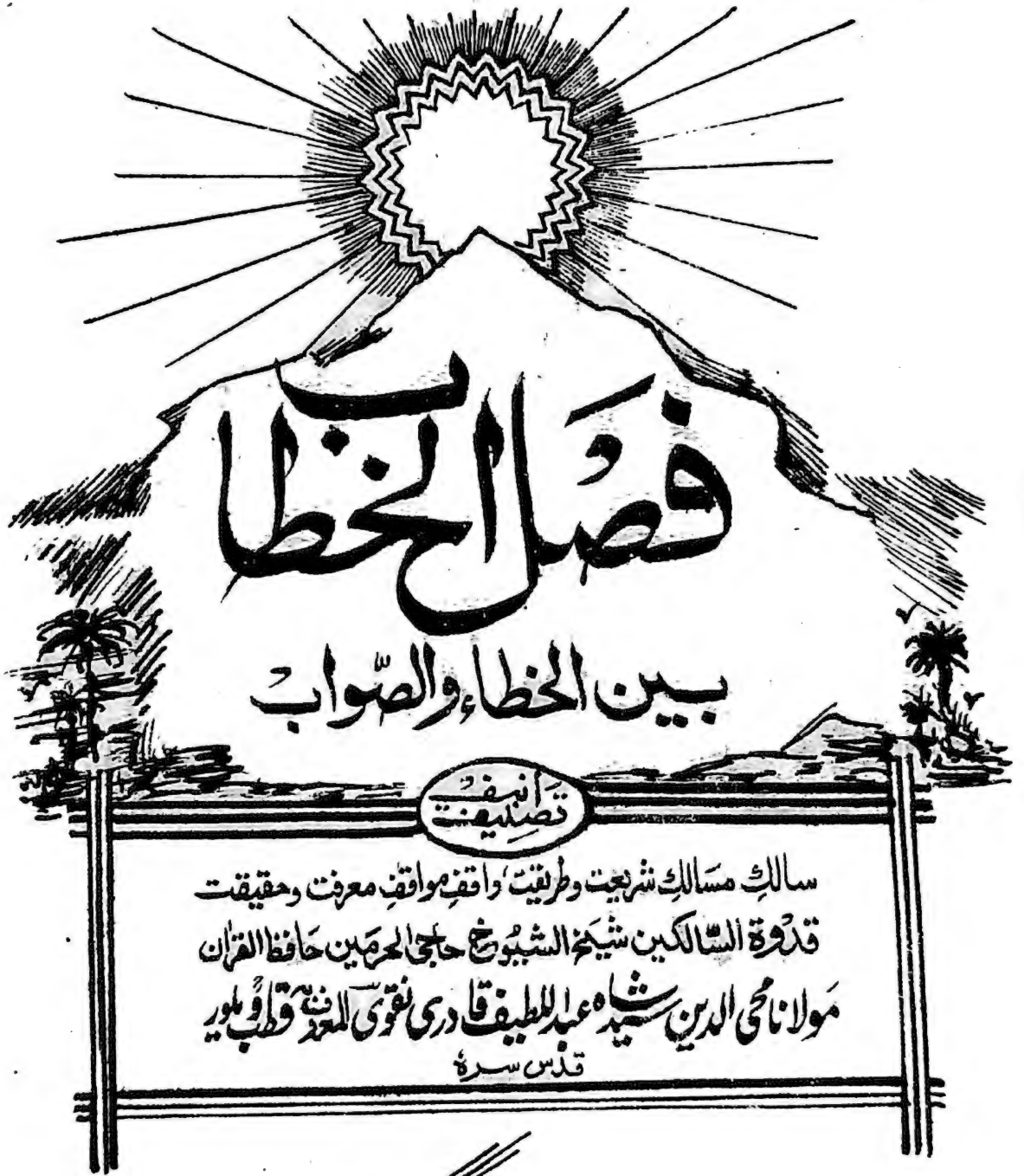
وَمَا عَلَيَّ الْاِلْبَالُ

— — —

وہ جسم اور روح ہیں اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہ
ہوں گے وہ موت اور حیات ہیں۔

حضرت علیؓ کے ان برجستہ جوابات کو سن کر
تورات کے عالم نے بے ساختہ کہا 'بے شک علیؓ علوم کے
شہر کا دروازہ ہیں۔ علی باب مدینۃ العلوم۔

علماء حق ہی ورثۃ الانبیاء ہیں جو تقویٰ اور
پرہیز گاری اختیار کرتے ہیں اور علم پر عمل کرتے ہیں بھجوائے
کلام نبوت من علی علماء ورثۃ اللہ تعالیٰ بالمعہد۔
اللہ تعالیٰ ان پر ان تمام علوم و فنون کو منکشف فرماتا ہے
جو نہیں جانتے۔ موجودہ دور میں جو علماء روحانی علوم سے
بہرہ ور ہو کر درسوں سے نکلے ہیں اگر وہ بھی اکل حلال

ترجمہ و تلخیص :-

مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی ،
استاذ دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قلندر

تعارف فصل الخطاب

حضرت قطب دہلوی قدس سرہ کی قابل قدر بلند پایہ علمی و تحقیقی تصنیف "فصل الخطاب" کا اردو ترجمہ قسط و ازناظرین اللطیف کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مایہ ناز کتاب فلسفہ کی یکے در یکہ سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور ہر صفحہ میں ۲۲ سطور ہیں اور حضرت مصنف کے حین حیات میں حاجی سید عبدالقادر قادری کے مطبع قادری ویلور سے ۱۸۸۲ء کو زیور طباعت سے آراستہ ہوئی۔

کتاب میں مقدمات اور جالیس فوائد (ابواب) پر مشتمل ہے۔ حضرت قدس سرہ نے یہ بین مقدمات ابتداء میں تمہید یا پیش لفظ کے طور پر سپرد قلم کیا ہے جن میں اولہ شرعیہ، ماہیت فقہ، اجتہاد فقہاء، اجتہاد صوفیاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیائے کرام کے الہام کا حکم اور علوم دینیہ کے اقسام پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔

مقلد کو قرآن و حدیث سے احکام کا مجتہدانہ استنباط کرنے اور بعض فقہاء کے مذہب کو دوسروں پر ترجیح دینے کا حق ہی نہیں۔ اور اہل سنت کے اختلاف خواہ ظاہر شریعت میں ہوں یا باطن شریعت میں، اہل اسلام اور اہل کتاب کے اختلاف کے مانند اور سنی و شیعہ یا سنی و روافض کے اختلاف کے مثل نہیں ہیں۔ اور حضور اکرم کے عہد مبارک کے تمام احکام یقین پر مبنی تھے جن پر بعد اعتقاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے کیونکہ زمان و جی کے مجتہدات میں خطا و صواب کا احتمال نہیں ہے۔ مقلد کو مجتہد کی تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ عہد نبوی کے بعد جبکہ مسائل میں مجتہدین کی رائیں مختلف ہو گئیں اور کسی مقلد کو صاحب مذہب کی رائے کے خلاف عمل کرنا جائز نہیں۔

قرآن کریم کے معانی کا بیان تفسیر سے ہے یا تاویل سے اور بدعت اور اس کے اقسام کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
علم تصوف کے دقیق و غامض مسائل کا اخفاء عوام الناس سے ضروری ہے اور علوم حقائق و اسرار کی تحصیل کے لئے شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے اور مشائخ صوفیہ کے بعض اقوال بظاہر خلاف شرع معلوم ہو رہے ہوں تو ان کی تاویل کی گنجائش ہے لہذا ان کے ظاہری معنی کو لے کر بزرگوں پر تنقید نامناسب ہے اور صوفیاء کے علوم کا انکار کرنے والا اور اولیائے کرام پر طعن و تشنیع کرنے والا سو، خامتہ سے دوچار ہونے کا اندیشہ ہے اور مومن کو چاہئے کہ اہل اسلام کی تکفیر سے پرہیز کرے۔ بزرگوں کے عیوب کی تلاش اور ان پر نکتہ چینی و حرف گیری، تکبر و غرور اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ و فساد یہ تمام مذہبوں خصال اور قبیح افعال ہیں۔

حضرت قطب دہلوی نے تمہیدی باتوں میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ قارئین کتاب کے لئے ضروری ہے کہ ان مقدمات کو ملحوظ ذہن رکھیں اور اس کتاب کو کما حقہ سمجھنے کے لئے لازمی ہے کہ آدمی لوگوں کے غلو سے پوری طرح واقف ہو اور اہل سنت

کے ذہب میں مہارت اور کمال رکھتا ہو۔ اور جو شخص لوگوں کے غلو سے آگاہ نہیں ہے، اس کے لئے یہ کتاب چننا سودمند نہیں، کیونکہ یہ کتاب ناقص افراد کے افراط و انتہا پسندی اور غلو سے متعلق تصنیف کی گئی ہے۔ کتاب میں بعض مقامات پر ضعیف اقوال اور مرجوح روایات بھی سجدہ حقیت اور طواف غیر کعبہ وغیرہ کو دیکھتے ہوئے یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ فقیر قول ضعیف پر عمل کی ترغیب دے رہا ہے۔ بلکہ ان کے پیش کرنے سے منشا و مقصد اعلیٰ حضرات کی زبان بند کرنا ہے اور یہ حقیقت بے نقاب کرنا ہے کہ جب ان مسائل میں فقہاء کا اختلاف ہے تو جزم اور اصرار کے ساتھ یہ کہنا کہ یہی قول اور رائے صحیح ہے یہ ٹھیک نہیں۔ اور اختلافی امور و مسائل میں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہیں کرنا چاہئے۔

ان ابتدائی کلمات کے بعد حضرت قطب و یلور نے چالیس عنوانات پر مدلل و قاضیانہ بحث کی ہے اور اہلسنت کے فقہاء اور صرفیاء کی کتابوں سے دلائل و براہین پیش کیا ہے جن کے مطالعہ کے بعد کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت قدس سرہ کی اس تصنیف کی ایک قابل تقلید اور لائق مثال خوبی یہ ہے کہ آپ نے پوری کمال سنجیدگی کے ساتھ تمام مسائل کو سلجایا ہے۔ اور پوری کتاب میں کہیں تشدد و سختی کا نام و نشان نہیں، سختی کہ مخالفین کے خلاف بھی کوئی سست اور سخت جملہ استعمال نہیں کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ حضرت قدس سرہ کی تحریروں سے خلق کثیر کو نفع پہنچائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

طالب رحمت :-

بشیر الحق ادھونی احسن اللہ حالہ وصالہ

فصل فی الخلل بالخطا والصواب

الحمد لله العلی الاعظم والصلوة والسلام
 علی المظہر الائمہ قائد المخلوق الی الطریق الاقوم وعلی
 اللہ واصحابہ ووراثہ الاحقنم - حمد و صلوة کے بعد ارباب
 بصائر کے دلوں پر یہ بات محقق نہیں کہ غربت اسلام کے ان دنوں
 میں بعض برادران دین اور علم عوام نے باوجود قلت علم کے علما کے
 علم میں دخل اندازی کی اور فقہاء کے اجتہاد پر طعنہ زنی شروع
 کی اور بہتر بدعتی فرقوں کے مانند بزرگان عالی مقام کی تفصیل
 و تکفیر اور مجتہدان ذی شان کے خلاف لب کشائی کی اور انتہائی
 تعصب سے فساد اور عناد کا حق ادا کئے ہیں۔ ان کی یہ مخالفت
 اور بزرگوں کی تفصیل مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور اس
 دین متین کے اندر جدال اور نزاع کا باعث بنی۔ امام حجۃ الاسلام
 محمد غزالی صاحب "احیاء البواب" داخل شیطان میں
 فرماتے ہیں:-

عوام کا حق صرف یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور
 اطاعت کریں اور اپنی عبادات میں اور اپنی معاش و روزگار
 میں مشغول رہیں اور علم کو علماء کے لئے چھوڑ دیں۔ پس ایک
 عامی اگر زنا یا چوری کرے تو اس کے لئے اس بات سے بہتر
 ہے کہ وہ علم میں گفتگو کرے۔ پس بیشک جو شخص اللہ تعالیٰ
 اور اس کے دین کے بارے میں اتقان علم کے بغیر گفتگو کرے

تو وہ اسے جانے طور پر کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کی
 مثال اس شخص کے مانند ہے جو تیرنا نہیں جانتا اور سمندر کی
 موج پر سوار ہو اور عقائد و مذاہب کے باب میں شیطان
 مکائد کی کوئی حد نہیں۔

اس مقدمہ کی تفصیل تیسرے مقدمے میں دیکھی جائے۔
 اور سنیت کے دعوے کے باوجود معتزلہ، شیعہ اور دیگر بدعتی
 فرقوں کے مانند اہل سنت کے اختلافی مسائل میں ان کی تفصیل
 و تکفیر کا فیصلہ کرتے ہیں حالانکہ ان اختلافات میں ہر ایک کو
 اپنے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہئے فریکم اعلم بمن ھو
 اھدی سبیلہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ زیادہ ہدایت
 کی راہ پر کون ہے اور ایک دوسرے پر عیب لگانا نہیں چاہئے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کا اختلاف رحمت
 ہے۔ ان اختلافات کے اندر کسی مجتہد کو کوئی ایک بات کا
 یقین میسر نہیں ہے تو مقلد کو کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی سبب ہے
 کہ مجتہدین میں سے کوئی شخص بھی دوسرے مجتہد کو گمراہ نہیں
 قرار دیتا۔

شیخ جلال الدین سیوطی "جزیل الموابہب" میں لکھتے
 ہیں: یہ جانتا چاہئے کہ اس ملت میں مذاہب کا اختلاف بڑی
 نعمت اور عظیم فضیلت ہے اور اس کا ایک لطیف راز ہے

جس کا علمائے ادراک کیا اور اس سے جاہل ناواقف ہے
حتیٰ کہ بعض جاہلوں کو یہ کہتے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی شریعت لائے پھر یہ مذاہب راجعہ کہاں سے نکل آئے۔

اس مقدمہ کی تفصیل یا پنجویں مقدمہ میں تلاش کی جائے اور دعویٰ حقیقت کے وجود بلا وجہ ہمت کے دوسرے آئمہ کے مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی حنفی شخص اپنے امام کے اجتہاد کے خلاف اگر بے وجہ عمل کرے تو گناہگار ہوگا۔ اس مقدمہ کی تفصیل ساتویں مقدمہ میں آئے گی۔

امام ربانی مکتوبات جلد اول کے ۲۸۶ ویں مکتوب میں فرماتے ہیں۔ مقلد کو یہ حق نہیں کہ مجتہد کی رائے کے خلاف قرآن و حدیث سے احکام اخذ کرے اور ان پر عمل کرے۔

اس مقدمہ کی تفصیل تیسرے مقدمہ میں آئے گی۔

غرض عوام کی یہ افراط و تفریط اور نفس بد انجام کا تعصب کماؤں میں تفریق کا باعث ہوا اور اسی چیز نے ہر ہر گروہ کو دوسرے گروہ کی ایذا رسانی اور دشمنی پر آمادہ کر دیا۔ اگر ذرا غور و فکر کیا جائے تو یہ بات روشن ہو جائے گی کہ اس تمام بے سرو پا اور بے بنیاد غلو و مبالغہ اور فساد بے جا کا سبب صرف طلب و جاہت ہے اور سوء ادب، بد دیانتی، آئمہ متبعین کی ترک تقلید اور اپنی اپنی بے اصل رائے کی اشاعت کا دعویٰ۔ زہی تصور باطل زہی خیال محال

کیا ہی باطل تصور اور کیا ہی خیال محال ہے
پس یہ رسالہ "فصل الخطاب بین الخطاء والصواب"

خطاکاروں کی افراط و تفریط اور اہل سنت کے طریق اعتدال کے بیان میں تالیف ہوا اور معرض وجود میں آیا تاکہ لوگ حق کی پیروی کریں اور سادہ لوح افراد ان خطاکاروں کی ہمنوائی اور ان کی پشت پناہی نہ کریں۔

و نیز اس کتاب کے بھائیوں کی زبان بندی اور خطاکاروں کی اصلاح ہے۔ عیب داروں کی عیب چینی اور ان کے نام کا اظہار مقصود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تلمزوا انفسکم باہم ایک دوسرے کا عیب بیان نہ کرو۔

اور یہ گفت و شنید اور مناظرہ کی ہر جیت کوئی عیب نہیں ہے۔ اس افراط کی اصلاح میں اگرچہ کہ بہت سی کتابیں جیسے مولوی کرامت علی چمنپوری کی "قوت الایمان" اور مولوی وحیمہ مدرس اول مدرسہ کلکتہ کی "تظام الاسلام و دفع الشرور" اور مولوی لطف الحق ہندوستانی کی "صلاح المؤمنین" وغیرہ لکھی گئیں جن میں خطاکاروں کے اعتراضات کا جواب اور قاصروں کے شبہات کا حل آفتاب نصف النہار کی طرح موجود ہے لیکن اس رسالہ یعنی "فصل الخطاب بین الخطاء والصواب" میں ان شبہات کا حل ہے جن میں سے اکثر کا حل دوسری کتابوں میں نہیں پایا جاتا ہے اور ان میں سے بعض کا تعلق علم باطن سے ہے۔ یہ رسالہ سناد معتبرہ سے اور خاص طور پر دونوں فریقوں کے مقتداؤں کے اسناد سے مرتب و مرتب ہے تاکہ دونوں جماعتوں میں سے طعن کرنے والوں کے دلوں پر اثر ہو۔

شیخ الہند سے عبدالحق دہلوی مراد ہیں، اور

امام ربانی سے شیخ احمد سرسندی اور بحر العلوم سے ملک العلماء مولانا عبدالحی انصاری لکھنوی اور مولانا دہلوی سے شاہ ولی اللہ دہلوی اور سند العلماء سے مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی اور مولوی مدرسی سے مولوی محمد باقر آگاہ مدرسی اور سید ماجد سے مولوی اسحق دہلوی۔ اور سید واعظ سے مولوی سید محمد علی مصطفیٰ آبادی (رامپوری) اور مولوی صفوی سے مولوی ارتضاعلی خاں صفوی رحمۃ اللہ علیہم۔

جو کوئی بھی کتاب کا حوالہ دے اور سند پیش کرے تو وہ امانت کی ذمہ داری سے عہدہ پر آئے۔ لیکن اسکے باوجود پھر بھی اس میں چوڑا اور کلام کرنا تو اعداء علم مناظرہ اور طریقہ علماء سے خارج ہے بلکہ مجدد خوانوں اور مبتدیان کی فہمی کا باعث۔ اس رسالہ کے ناظرین اور اس مقالہ کے سامعین کو چاہئے کہ مطالعہ کے وقت ان بیس مقتربات کو ذہن میں ملحوظ رکھیں جو ذیل میں آ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ (مقتربات) اوہام کی آلودگیوں کو دور کرنے اور خیالات خام کے دفع کرنے میں کبریٰ احمد کی طرح مفید ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولو کان من عند

غیر اللہ لوحد وافیہ اختلافا کثیرا اگر یا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت اختلاف پاتے عقائد میں ہے کہ مجتہد مخطی بھی ہے اور مصیب بھی ہے تو محمد جیسے مقلد سے خطا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ موفی حقیقی اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے کہ سنت و جماعت کے صراط مستقیم پر وہ چلیں اور بے ہودہ فضولیات سے محفوظ رہیں جو ابدی آخرت میں مفید

نہیں اور آخر کار فنا ہو جاتے ہیں اور ظلم کی بے راہ روی اور قدم کی لغزش کی صلاح سے ثواب کمائیں ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

پہلا مقدمہ ادلہ شرعیہ چار ہیں۔ قرآن حدیث۔ اجماع اور قیاس مجتہد۔ مذکورہ ادلہ اربعہ کے بعد کوئی دلیل بھی احکام شرعیہ کو ثابت کرنے والی نہیں۔

بحر العلوم شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں، اصول تو چار ہیں کتاب و سنت، اجماع اور قیاس اس لئے کہ دلیل شرعی یا تو وحی ہے یا وحی نہیں اور وحی پہلے سے دوہولوں یعنی کتاب و سنت میں منحصر ہے۔ اس لئے کہ وحی یا تو منکوبہ یعنی جسکی عبارتوں کی رعایت واجب ہے، وہ قرآن ہے یا تو غیر منکوبہ اور وہ حدیث ہے۔ اور غیر وحی یا تو وہ تمام امت کا ملکہ کا قول ہے جو اہل اجتہاد سے ہیں اور یہی اجماع ہے اور یا تو علت میں مشارکت کی وجہ سے دوسرے حکم پر اعتبار اور یہی قیاس ہے۔ لیکن ہم سے پہلے کی شریعتیں اور استحسان و استصحاب یہ سب اسی میں داخل ہیں۔ امام ربانی مکتوبات جلد دوم کے ۵۵ ویں مکتوب میں رقمطراز ہیں۔ احکام شرعیہ کے اثبات میں کتاب و سنت معتبر ہیں۔ مجتہدوں کا قیاس اور امت کا اجماع بھی مثبت احکام ہیں۔ ان چار ادلہ شرعیہ کے علاوہ کوئی دلیل احکام شرعیہ کی مثبت نہیں ہے۔

مولوی مہاجر مائتہ المسائل کے چوتھے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔ اصول فقہ میں جو ادلہ شرعیہ بیان کئے

جاتے ہیں۔ چارہیں کتاب سنت اجماع اور قیاس کذا فی التوضیح والمنار والحدیث والاشیاء والمسلم والمزدوی وغیرہا من الکتب الاصول لیکن وہی قیاس حجت ہے جس میں وہ شرطیں پائی جاتی ہوں جو اصول فقہ میں مذکور ہیں اور استحسان و استصحاب غیر قیاس میں داخل ہیں۔ پس اس سے معلوم ہونا چاہئے کہ مجتہد کو فقیہ کہتے ہیں بحر العلوم شرح مسلم میں فرماتے ہیں الفقه حکمة ذریعة شرعیة یعنی فقہ وہ علم و فتویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نبوات اور آخرت پر ایمان سے متفرع ہے اور اولہ شریعہ سے ثابت ہے اور مقلد کی فقہ کو فقہ نہیں کہا جاتا کیونکہ اس میں اجتہاد کی طاقت نہیں اور وہ اپنی تقلید میں مدح کا مستحق نہیں۔ فقہ کی مدح تو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی ہے۔ پس تقلید کی راہ سے جو چیز حاصل کیا ہے اسکو فقہ نہیں کہا جاتا۔ لیکن عرف میں اس مقلد کو بھی جس نے فقہ کے اندر جہارت حاصل کی اور کسی امام کے مذہب کے اقوال حفظ کیا تو اس کو بھی فقیہ کہتے ہیں۔ جمہور علماء نے لوگوں کی فہمائش کے لئے فقہاء کے سات طبقات بیان کئے ہیں جیسا کہ طحطاوی میں ہے۔ پہلا طبقہ مجتہدین فی الشرع جیسے ائمہ اربعہ اور ان کے امثال جنہوں نے قواعد کی بنیاد رکھی اور اولہ اربعہ سے احکام فروع استنباط کیا یہ مقلد نہیں ہیں۔

دوسرا طبقہ مجتہدین فی المذہب جیسے ابو یوسف اور محمد جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقررہ اصول کی بنیاد پر اولہ دلائل سے احکام کا استخراج کیا۔ اگرچہ کہ

بعض احکام میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی۔ اور یہ لوگ امام کے اصول کی مطابقت کی بنا پر (دوسرے مخالفوں جیسے امام شافعی وغیرہ سے ممتاز ہیں۔

تیسرا طبقہ مجتہدین فی المسائل یہ وہ لوگ ہیں جو ان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں صاحب مذہب کا کوئی قول نہیں جیسے طحطاوی، خصاف، کرخی، حلوانی، شریخی، مزدوی، قاضی خان اور ان کے امثال اور یہ لوگ اپنے امام کی نہ اصول میں مخالفت کرتے ہیں نہ فروع میں۔ لیکن ان مسائل میں احکام کا استنباط کرتے ہیں جن میں حسب قواعد کوئی نص وارد نہیں۔

چوتھا طبقہ اصحاب التخریج یہ مقلدین ہیں جیسے رازی اور ان کے مانند کیونکہ ان کے اندر اجتہاد کی کوئی قدرت نہیں لیکن تمام اصول کے احاطہ اور تمام ماخذوں کے حفظ و ضبط کی وجہ سے ان میں یہ قدرت ہوتی ہے کہ اپنے امام اور امام کے اصحاب سے منقول ہونے والے ذی وجہین قول مجمل اور محتمل الامرین حکم مبہم کی تفصیل و وضاحت کریں۔

پانچواں طبقہ اصحاب ترجیح۔ یہ بھی مقلدین ہیں جیسے ابو الحسن قدوری اور صاحب ہدایہ اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اس قول (هذا اصح درایة او اولی) سے بعض روایات کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔

چھٹا طبقہ۔ مقلدین کی وہ جماعت جو قوی۔ اقوی۔ ضعیف، ظاہر الروایہ اور ظاہر المذہب کے درمیان امتیاز کرنے پر قدرت رکھتی ہے جیسے اصحاب متون متاخرہ۔ مثلاً

صاحب الكنز۔ صاحب مختار۔ صاحب وقایہ۔ صاحب الحجج اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں کوئی قول مردود نقل نہیں کرتے۔

ساتواں مقلدین کا وہ طبقہ جو ان مذکورہ امور میں سے کسی پر قدرت نہیں رکھتا اور کمرے کھولے میں فرق نہیں کر سکتا۔ و نیز طحاوی میں یہ بھی ہے کہ ساتواں طبقہ ان مقلدین کا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور چپٹاں بھی اسی طرح کے مقلدین کا ایک طبقہ ہے اور یہ بھی جانتا چاہئے کہ مجتہد و قسم کے ہیں۔ مجتہد مطلق وہ جو ہر قسم کے مادیات میں (جو پیش آئے) اجتہاد کی قدرت رکھتا ہے اور مجتہد فی بعض۔ تجزی اجتہاد کے باب میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔

بحر العلوم بشرح مسلم میں لکھتے ہیں۔ تجزی اجتہاد اس طرح کہ بعض مسائل میں مجتہد ہو اور بعض میں مجتہد نہ ہو۔ اس بار میں اختلاف کیا گیا ہے (اور اسی سے فرائض میں اجتہاد کا حکم مستغرق ہے) یعنی وہ شخص جس کو فرائض سہام کے نصوص اور فرائض سے متعلق آثار و واردہ کی معرفت حاصل ہے اور اجتہاد کر لے فقط، یعنی وہ دوسرے احکام میں اجتہاد نہیں کر سکتا۔ اکثر نے کہا ہاں! اجتہاد کا تجزیہ ممکن ہے۔ اور یہ کہنے والوں میں سے شافعیوں میں امام حجت الاسلام غزالی ہیں اور ہم حنفیوں میں سے شیخ ابن ہمام ہیں۔

نیز صاحب البدیع کا بھی کہنا ہے اور قرین صواب بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

اور یہ بھی کہا گیا کہ اجتہاد کی تجزی جائز نہیں اور

ابن حاجب نے اس باب میں توقف کیا ہے۔

حاصل کلام مجتہدین کے ان طبقات میں سے پہلے طبقہ کو مجتہد مستقل اور دوسروں کو غیر مستقل کہتے ہیں۔

اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ صاحب "قوة الايمان" مولوی کرامت علی جوہری 'رسالہ عقد المجیدی احکام الاجتہاد والتقليد' مصنف مولوی دہلوی سے نقل کرتے ہیں:

مولانا محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجتہد وہ شخص ہے جس میں یہ پانچ قسم کے علم جمع ہوں۔ کتاب اللہ کا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ علماء سلف کے اقوال کا علم کہ کس بات میں ان سب نے اجماع کیا اور کس بات میں اختلاف کیا، یہ لغت کا علم، یہ قیاس کا علم۔

اور قیاس اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی حکم قرآن حدیث اور اجماع میں نہ مل سکے تو اس حکم کو قرآن اور حدیث سے قیاس کر کے نکال جائے اور اس کام کے لئے ضروری ہے کہ علوم قرآن میں سے ان تیرہ باتوں کا علم ہو:-

ناسخ۔ منسوخ۔ مجمل۔ مفسر، خاص

عام۔ محکم۔ متشابہ۔ کراہت، تحریم

اباحت، ندب، وجوب۔ ان الفاظ کی تفسیر کی

چند اہل ضرورت نہیں۔ اہل علم اصول فقہ سے معلوم کر سکتے

ہیں اور عوام کے لئے یہ ضروری نہیں۔

جس طرح علوم قرآن میں سے مذکورہ امور کی معرفت

ضروری ہے اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں بھی ان تیرہ چیزوں کا جانتا ضروری ہے۔ صحیح، ضعیف

سند اور مسل کا جاننا اور ترتیب کتاب کی سنت پر اور ترتیب سنت کی کتاب پر یعنی دونوں کے رتبہ کا نگاہ رکھنا اور ان کے حکم کو موافق (تطبیق) کرنا جس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی حدیث پائیں کہ وہ ظاہر میں قرآن کے خلاف ہو تو پھر حکم جملہ رہ جائے اور حدیث بخیر تو ایسی نہیں ہوتی بلکہ وہ تو قرآن کے معنی و مضمون کی تفسیر ہوتی ہے۔

اور ان باتوں کا جاننا ان آیت حدیثوں میں جو احکام شرع وارد ہیں واجب ہے۔

اور قصے اخبار اور وعظ کے طور پر جو آیت حدیث ہیں ان چیزوں کا جاننا واجب نہیں۔

اور اسی طرح اس قدر علم لغت کا جاننا واجب ہے جس قدر لغتیں ان آیات حدیثوں میں آئے ہیں جن میں احکام شرع ہیں عرب کی تمام لغتوں کا جاننا ضروری نہیں۔

اور لغت میں اس قدر دخل ہونا چاہئے جس سے کلام عرب کے مطلب کو دریافت کر سکیں اور مقام اور احوال کا اختلاف سمجھ سکیں کیونکہ اللہ اور رسول نے عربی زبان میں حکم فرمایا ہے۔ لہذا جو کوئی اس زبان (عربی) سے واقف رہے گا وہ شرع کے احکام سے بھی ناواقف ہوگا۔

اور اس بات کا جاننا اور واقف ہونا بھی ضروری ہے کہ صحابہ و تابعین کے اقوال جو احکام شرع میں وارد ہیں وہ فقہ امت کے اقوال معتبرہ سے جو فتاویٰ صادر ہوئے ہیں۔ تاکہ اس شخص کا حکم ان لوگوں کے قول کے مخالف نہ ہو۔ ان کے اقوال کی مخالفت کرنا گویا اجماع کی خلاف ورزی ہے۔

پس جس شخص نے مذکورہ باتوں کو بخوبی جاننا وہ مجتہد ہے اور یہ شرط نہیں کہ صحابہ و تابعین کے سارے قول سے واقف ہو کہ ان کا کوئی قول چھوٹے نہ پائے۔ اور جو شخص مذکورہ باتوں سے واقف نہیں ہے تو اس کو تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں اور ایسا شخص جو اماموں کے مذہب میں سے کسی ایک امام کے مذہب کو اختیار کر چکا ہے تو اس کو اپنی رائے اور اجتہاد پر حکم کرنا اور فتویٰ دینا نہیں چاہئے اور اسے یہ حق ہرگز حاصل نہیں۔

اور جب کسی شخص میں مذکور تمام باتوں کا علم جمع ہو اور وہ شخص خواہش نفسانی اور بدعات سے کنارہ کش ہو صاحب تقویٰ ہو اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنے والا ہو اور گناہ صغیرہ سے بچتا ہو تو اس کو درست ہے کہ شرع میں اپنے اجتہاد اور فتویٰ سے حکم لگائے اور جس شخص کے اندر یہ سب شرطیں جمع نہیں ہیں تو اس کو مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ ان نئے حادثوں اور واقعات کے اندر جو پیش آئیں۔

دوسرا مقدمہ

فقہ اور اجتہاد فقہاء و صوفیاء کی ماہیت ضرور انام صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام کا حکم۔ اولیائے کرام کے الہام کا حکم علوم و دینیہ کے اقسام امام اعظم ابوحنیفہ نے فرمایا معرفۃ النفس مالھا وما علیھا نفس کو نفع دینے والے اور ضرر پہنچانے والے امور کی معرفت اور پہچان فقہ ہے۔ پس یہ تعریف اعتقادات (علم کلام) و جدانیات (علم تصوف) عملیات (علم فقہ) کو بھی حاصل ہے۔

اس تعریف میں عملاً زیادہ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت

میں فقہ کی مد سے پہلے دو علوم (یعنی علم کلام و تصوف) فلاح ہو جاتے ہیں۔ کذا فی التوضیح۔

بحر العلوم نے شرح مسلم الثبوت میں لکھا ہے حسیات کے ساتھ مخصوص کرنا جو اعضاء سے متعلق عملیات ہیں تصوف سے احتراز کرنا ہے کیونکہ اس میں قلوب کے اعمال سے بحث ہوتی ہے مثلاً وجوب توبہ، حرمت کجی و کبر اور قضاء و تقدیر الہی سے رضا کا وجوب و لزوم۔ یہ سب بعد کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ تخصیص صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ میں نہ تھی۔ اور اصطلاح کے بدلنے میں کوئی فائدہ اور نقصان بھی نہیں ہے۔ لہذا اولیٰ یہی ہے کہ ”فقہ“ اعمال، جوارح اور قلوب و دونوں کو شامل ہو۔ ہاں علم کلام سے احتراز کرنا یہ بھی اگرچہ کہ بعد کی بنائی ہوئی بات ہے صحابہ اور تابعین کے درمیان رائج نہ تھی، اس لئے الفقہ کو امام اعظم نے فقہ اکبر کہا اور فقہ کی تعریف بھی اسی کی جو اس کو بھی شامل ہے اور وہ معرفة النفس، المال، و ما علیہا ہے لیکن یہ متاخرین کے درمیان مشہور ہے۔ اس کے خارج کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ غرض الفقہ سے تصوف و کلام کا خارج کرنا متاخرین کی اصطلاح ہے۔

پس اسی سے جانتا چاہئے کہ اجتہاد، علماء و فقہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہو گیا یہی اجتہاد میں فقہاء کے ساتھ شریک ہیں۔ شیخ الہند مروج البحرین میں فرماتے ہیں۔ اس طائفہ صوفیہ کے بھی خاص طریقے، آداب، اصطلاحات اور مستحبات ہیں جیسے خانقاہوں کی تعمیر، لباس خرقہ، اجرائے مقررہ کیفیات، ذکر، خلوت گزینی اور اجتماع سماع وغیرہ اور علماء فقہ

کی طرح ان ائمہ کے اندر صوفیہ کے اجتہادات اور مستحبات ہیں۔ اور یہ بھی ابواب علم کی ایک قسم ہے کہ جس میں اجتہاد کی صحت اور اس کے شرائط اور سنت و بدعت کی تحقیق سے بحث ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مقام پر صوفی اور فقہ دونوں برابر ہیں اور دونوں سے اپنے اصل کے وجود اور دلیل کی صحت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

مولوی دہلوی ”صراط مستقیم“ کے پہلے باب میں لکھتے ہیں ”شریعت کا ایک باطن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے قلب کا تعلق ہے۔ ایک ظاہر ہے اور وہ اوامر کی پیروی اور منہا ہے اجتہاد ہے۔“

و نیز اسی میں لکھتے ہیں اور چونکہ صحابہ طرق (مختلف سلاسل) کے اولیاء و کبار نے فن باطن شریعت میں امامت حاصل کی اور اصلاح قلب کے قواعد میں (جو دین مستین کا خلاصہ ہیں) اجتہاد کی قوت حاصل کی تھی۔

جب حبیبیانی کو متواترات اور یقینیات دینیہ سمجھا اور اس کے حاصل کرنے کے طریقوں کو جہور اہل ملت نے محفوظ پایا۔ یہاں تک کہ عوام اہل ملت میں سے ہر عامی (جوان کے بابرکت زمانہ میں موجود تھا) اللہ کی اطاعت، جواز مطلق کے احکام کی پیروی، شرع نبوی کی پابندی اور دین مصطفویٰ کو اپنا دین بنا لینے کو یقینی طور پر اپنے ذمہ فرض جانتا تھا اور شکر منعم اور اس کی محبت کی اچھائی اور کفران منعم اور اس کی مخالفت کی برائی کو تمام بدیہات میں سے سب سے زیادہ بدیہی شمار کرتا تھا۔ اس بناء پر ان اولیائے کرام نے اپنے پیروں کے اذان میں ان

حقائق کو مسلم الثبوت پایا تو حب ایمانی (یعنی طور ولایت) اور اسکے لوازم کی بحث تحصیل حاصل سمجھ کر احکام حب شقی (یعنی طریقہ ولایت) کی تفصیل اور اس کے ثمرات کی وضاحت اور ان کی تحصیل کی راہوں کے احاطہ کا قصد کیا اور اس امر میں بڑی کوشش کی اور اہل اسلام کے جم غفیر کو نفع عظیم پہنچایا اور اس سبب بارگاہ رب العالمین میں عظیم وجاہت اور بڑی عزت پائی اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اعلیٰ علیین میں ان کے مراتب و درجات بلند کرے۔

اسی وجہ سے شیخ الاسلام نے "منازل السائرین" میں ان سو مقامات کا ذکر کیا جو سفر اول بین العبد والرب میں واقع ہیں اور ان تمام مقامات کو آیات قرآنی کی دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔

اور سند العلماء "سورة البقرة" کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ چھ گروہ ہیں جن کی پیروی اللہ کے حکم سے فرض ہے۔ ان میں سے مجتہدین شریعت اور شیوخ طریقت بھی ہیں کہ جن کا حکم عوام کے لئے بطریق واجب مخیر لازم الاتباع ہے، اس لئے کہ اسرار شریعت اور دقائق طریقت کا سمجھنا ان مجتہدین اور صوفیاء کے لئے آسان اور سہل بنایا گیا ہے۔ واسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اہل ذکر سے دریافت کرو اگر تم نہیں جانتے۔

یہ بھی جانا چاہئے کہ سرورِ انام صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام حجت قطعی ہے اور اولیائے کرام کا الہام اختلافی اور غیر قطعی ہے۔ صاحب سلم الثبوت نے کہا حضور

اکرم کا الہام حجت قطعی ہے۔ آپ کے لئے بھی اور غیروں یعنی امت کے لئے بھی حجت ہے۔ حضور اکرم کے سوا دوسروں کے الہام سے متعلق یہ جو کہا گیا کہ احکام میں حجت ہے۔ یہ قول ایک صوفیاء کے گروہ اور جعفریہ کے جانب منسوب ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ "صرف صاحب الہام یہ حجت ہے"۔ یہ قول عامۃ العلماء کی طرف منسوب ہے اور جو کہا گیا کہ "اصل میں حجت نہیں" یہ قول ابن الہام کی جانب منسوب ہے۔

سحر العلوم نے "شرح مسلم الثبوت" میں لکھا ہے کہ اس طریقہ کا علم اس علم سے زیادہ بلند ہے جو غیر قطعی اولہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس شیخ (ابن حمام) جیسوں سے یہ نہایت تعجب انگیز بات ہے، ایک طرف علم (یعنی الہام) کو ترک کر دیا۔ شاید انہوں نے یہ زعم کیا کہ الہام خطرات کے قسم کی ایک بات ہے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ کیا تم نے اپنے زمانہ کے قطب شیخ ابو یزید البسطامی سے نہیں سنا کہ انہوں نے ایک محرت کو لکھا تم ایک میت سے، جو دوسری میت سے روایت کرتا ہے علم حاصل کرتے ہو اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو لیکن ہم اس زندہ وحی (اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں جس کو موت نہیں)۔

اور اگر تم شیخ محی الدین ابن عربی، قطب وقت سید محی الملک والدین سید عبدالقادر حیلانی جن کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے شیخ عبداللہ تستری، شیخ ابومدین الغری، شیخ ابویزید البسطامی، سید الطائفة جنید بغدادی، شیخ ابوبکر شبلی، شیخ عبداللہ انصاری اور شیخ احمد النامق الجامی اور ان کے

شخص ان اولیاء بنی اسرائیل سے فضیلت میں انتہائی درجہ کم مرتبہ ہوگا اس لئے کہ تفاضل (ایک دوسرے پر فضیلت) صرف علم سے ہے اور علم کے ماسوا کسی اور چیز میں فضیلت کا اعتبار نہیں۔

شیخ کبیر صدر الدین قنوی تبصرہ میں فرماتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اولیاء کی ایک جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذواق میں سے ایک حصہ میسر ہے اور ان کو اولیاء کے انبیاء کہتے ہیں اور حقیقت میں یہی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوان و وارث اور خلفاء ہیں اور فرمان مصطفیٰ "میرے بعد آنے والے بھائیوں کی ملاقات کا کیا ہی شوق ہے۔ اسی خاص طبقہ کی طرف اشارہ ہے اور یہی طائفہ اس فرمان محمدی کا مصداق ہے۔ علماء امتی کا نبیاء و سائر اکھم و ممن خلقنا امة یصدقون بالحق و یدعون الیہ یعدلون اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس میں ایک امت ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جب اوپر جاتے ہیں تو فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جب نیچے اترتے ہیں تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

"تبصرہ" میں ایک اور جگہ شیخ قنوی لکھتے ہیں: بجز نبوت تشریع کے (جو ان کے درمیان نہیں ہے) اس لئے کہ وہ نبوت تشریع ایک بندہ دروازہ ہے ما کان محمد اباحد من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین) دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

و علاوہ دیگر اولیائے کرام کے مقامات و حالات و جد اور اذواق میں غور و فکر کرو تو عقل یقین سے جان لو گے کہ ان کو جو الہام کیا گیا ہے اس میں کوئی شبہ راہ نہیں پاسکتا، بلکہ وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اور نفس الامر کے مطابق ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ علم ضروری پیدا کر دیتا ہے کہ وہ الہام اللہ کی طرف سے ہے لیکن وہ (اولیاء) اس طرف علم (الہام) کو صرف مرد اور تائید محمدی ہی سے پاتے ہیں۔ بالذات بغیر وسیلہ کے ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ اگر شیخ کبیر خلیفۃ اللہ فی الارضین خاتم فص ولایت محی الملتہ والدین شیخ ابن عربی قدس سرہ و قننا بقصم کلماتہ الشریفہ کے کلام میں غور و فکر کریں تو تمہیں کبھی وہم کا شک شبہ باقی نہیں رہیگا کہ ان کو جو الہام کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اسی چیز ہے جو اس قابل ہے کہ وہ تم کو اس بات کی تنبیہ کرے کہ وہ (الہام) دین کے علم ضروری میں سے ہے۔ کیونکہ اس امت کے اولیاء گذری ہوئی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں جیسا کہ اس امت کے نبی انبیاء سے باقیین سے افضل ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل میں جو اولیاء موجود تھے مثلاً حضرت مریم۔ ام موسیٰ اور زوہد فرعون جن کی طرف وحی کی جاتی تھی جو کم از کم ایسا الہام تھا جس کے ساتھ یہ علم ضروری بھی پیدا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے پس وہ قطعی حجت ہے۔ اگر اس امت مرحومہ میں سے تحصیل علم قطعی میں کوئی ان سے فاضل تر نہ ہو تو ایسی صورت میں امت مرحومہ کا

کے اذواق و مکاشفات میں ان کا حصہ ہے یا ابابکر
لیس بینی و بینک فوق الانی بعثت لے ابو بکر رض
مجد میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں بجز اس کے کہ
میں مبعوث ہوا ہوں یا عند لولہم ابعت لبعثت لے عمر
اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو تم مبعوث ہوتے۔

امام ربانی جلد دوم کے ۵۵ ویں مکتوب میں فرماتے
ہیں: یہ بات صحیح ہے کہ خواص اہل اللہ، اللہ کی ذات و صفات
اور افعال کی معارف میں بعض ان اسرار و دقائق کا علم رکھتے
ہیں جن سے ظاہر شریعت ساکت ہے۔ علماء ظاہر اور دین کے
اندر اخبار غیبیہ کو اخبار سنجیدہ کے ساتھ مخصوص جانتے
ہیں اور دوسروں کو ان غیبی اخبار میں شریک نہیں سمجھتے
یہ بات معنی وراثت کے منافی ہے اور بہت سارے علوم و
معارف صحیحہ جو دین متین سے متعلق رکھتے ہیں ان کی نفی ہے۔
البتہ شرعی احکام کا ادلہ اربعہ سے تعلق ہے جن میں الہام کی
گنجائش نہیں لیکن امور دینیہ جو احکام شرعیہ کے علاوہ ہیں
وہ بہت ہیں۔ اور ان میں اصل خاص الہام ہے اور یہ اصل
عالم کے فنا ہونے تک قائم ہے پس دوسروں کو ان بزرگوں
سے کیا نسبت۔

سوال: جب دین کتاب و سنت سے مکمل ہو گیا تو کمال
کے بعد الہام کی کیا ضرورت ہے اور وہ کونسی کمی رہ گئی
تھی جو الہام سے پوری کی جائے؟

جواب: الہام دین کے کمالات غنیہ کو ظاہر کرنے والا
ہے نہ کہ دین میں زائد کمالات کو ثابت کرنے

والا۔ جس طرح اجتہاد مظہر احکام ہے اسی طرح الہام
مظہر دقائق و اسرار ہے۔ جن کے جاننے سے اکثر لوگوں کی
سمجھ قاصر ہے۔ اگرچہ کہ اجتہاد اور الہام میں فرق واضح ہے
کیونکہ اجتہاد کا اعتماد عقل و رائے پر ہے اور الہام کا اعتماد
خالق عقل و رائے (اللہ) پر ہے۔ پس الہام میں ایک قسم
کی صلیت پیدا ہو گئی جو اجتہاد میں نہیں ہے۔ الہام نبی کے
اعلام اور اخبار کے مانند ہے جو ماقدست ہے جیسا کہ اوپر
گذر چکا۔ الہام اگرچہ کہ ظنی ہے اور نبی کا اعلام قطعی ربنا
انتامن لدنک دحہ وھی لنا من امرنا رشدا۔

مولوی دہلوی صراط مستقیم کے پہلے باب میں لکھتے ہیں
اس سے علی وارفہ درجہ نیابت عن اللہ کا مقام ہے جس کا
تعلق حدود شرعیہ کے مقرر کرنے اور حقیقت حکم کی جگہ منطقت حکم
کو قائم کرنے اور عموماً تربیت نوع انسانی کے ارکان آداب
شرط اور مفسدات کے معین کرنے سے ہے۔ فی الحقیقت یہ
مقام اصحاب شرائع انبیاء و مسلمین کا مقام ہے۔ اور ان (انبیاء
و مسلمین) کی مکمل طاعت کے سبب اس مقام کا ایک پر تو
انبیاء کرام کے عظیم المرتبت متبعین کو حاصل ہوتا ہے جن کو صوفیاء
کے عرف میں "مفہمین" کہتے ہیں اور اس مقام کو پیشوا، ارباب
تعلیم و مقتدائے اصحاب تفہیم حضرت شیخ ولی اللہ قدس سرہ کی
اصطلاح میں مقام قرب فرائض سے تعبیر کرتے ہیں۔

مولوی دہلوی "خاتمہ صراط مستقیم" میں لکھتے ہیں
کمالات ولایت کے طریق استفادہ کے باب میں پہلے یہ جانتا
چاہئے کہ اولیاء اللہ کے ہر طریقہ میں مجاہدات، ریاضات، اذکار

اشغال اور مراقبات متعین کئے گئے ہیں۔

و نیز اسی میں لکھتے ہیں کہ اشغال، اذکار، مجاہدات اور مراقبات فی الحقیقت تشریع کا ظن اور یہ تو ہیں اور جو شخص مقام قرب فی القن میں قائم ہے اگر وہ عزیز، انبیاء کی قسم سے ہو تو لازم ہے کہ صاحب شریعت مجدد ہو۔ ورنہ اللہ تک پہنچانے والے طریق کے اوضاع کا تعین اسکے اصل طبیعت سے فوارہ کے مانند چوسندن ہوتا ہے اور اس میں تعلیم و تعلم کی کوئی گنجائش نہیں۔

اور یہ جاننا چاہئے کہ علوم دینیہ کی کئی قسمیں ہیں، شرح مشکوٰۃ، کتاب العلم میں شیخ الہند لکھتے ہیں کہ علم سے علم دین مراد ہے جو کتاب و سنت سے متعلق ہو، اسکی دو قسمیں ہیں :- مبادی اور مقاصد۔ مبادی وہ علوم ہیں جن کا تعلق اعمال و اخلاق اور عقائد سے ہے اور یہ سب علم معاملہ ہیں۔ اور علم مشکوٰۃ وہ نور ہے جو طریق حق کے سلوک اور صدق معاملہ کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے جس کے بعد حقائق اشیاء کی مکمل معرفت منکشف ہوتی ہے اور ذات و صفات اور افعال حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور اس کو علم حقیقت اور علم وراثت کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے من عمل بما علم و رثہ اللہ علما ما لا یعلم جو شخص اپنے حاصل کئے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس علم کا وارث بناتا ہے جس کو وہ نہیں سیکھا۔ چنانچہ آیت و اتقوا اللہ و یعلمکم اللہ میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ اور علم ظاہر و باطن جو کہتے ہیں اس کے بھی یہی معنی ہیں اور ان

میں سے ایک کی دوسرے سے نسبت بدن اور جان اور پرست اور مغز کی ہے۔ آیات و احادیث جو علم کی شان و فضیلت کے باب میں وارد ہیں وہ ان تمام اقسام پر تفاوت مراتب و درجات شامل ہیں۔

مولوی دہلوی "مقدیمہ نواح الحق" کے فصل اول میں لکھتے ہیں: امر دین سے مراد وہ چیز ہے جس سے احکام شارع کا تعلق ہو سکتا ہے جیسا کہ فرمایا اذ امرتکم ببشی من امر دین فاخذ وہ بہ جب میں تمہارے دین کے امر میں کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو۔ اس معنی امر دین بطریق استقرار، عقائد حقہ، اخلاق جمیلہ، مقامات حالات، واردات قلبیہ، اقوال لسانیہ اور افعال جسمانیہ میں خواہ جنس عبادات سے ہوں یا جنس عادات سے ہوں یا جنس معاملات سے ہوں منحصر ہے۔

اسی سے یہ بات ظاہر ہے کہ احکام شرعیہ اولہ رابعہ سے مربوط ہیں جن میں الہام کی کوئی گنجائش نہیں لیکن احکام شرعیہ کے علاوہ امور دینیہ بہت ہیں جن میں اصل خاص الہام ہے۔ مقامات حالات، واردات اور اخبار غیبیہ جو اولیائے کرام اور وارثین انبیاء کے کرام کی امتیازی خصوصیات ہیں الہام سے مربوط ہیں۔

اور امور غیبیہ عقائد حقہ ہیں یا اعمال انسانیہ، اول کو علم کلام کہتے ہیں اور ثانی (یعنی اعمال انسانیہ) اعمال بدنیہ ہیں یا اعمال قلبیہ اور ان میں سے اول (یعنی اعمال بدنیہ) کو جو اقوال لسانیہ اور افعال جسمانیہ ہیں علم فقہ کہتے ہیں۔

اور ان میں ثانی (یعنی اعمالِ قلبیہ) کو اگر ذرائع سے خالی اور فضائل سے مزین ہو تو اس کی اخلاقِ جمیلہ کہتے ہیں اور اگر حالاتِ قدسیہ کے انوار سے قلب منور ہو تو اس کو علمِ تصوف کہتے ہیں۔
(جاری)

ملکِ حضرت قطبِ دیوبند

ترجمہ و تلخیص :- مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی استاذ دارالعلوم لطیفیہ قدوة السالکین شیخ الشیوخ حاجی المحرمین حافظ القرآن مولانا حاجی الدین شہید عبداللطیف قادری فتویٰ المعروف حضرت قطب دیوبند نے ذیل کا مکتوب اپنے مرید مولانا شاہ عبداللہ کے نام روانہ کیا ہے جس میں آپ نے شاہ صاحب کو ان کی درخواست پر دعوت الی اللہ کے فرض کو انجام دینے کی اجازت مرحمت فرماتے ہوئے مہر و دستخط کے ساتھ اجازت نامہ روانہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ کسی مرید کو فرقہٴ خلافت دینے کے لئے کن باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ وصول الی اللہ کے طریقوں کی وضاحت کرتے ہوئے مرشد کامل کی صحبت کو ان میں افضل طریقہ بتلایا ہے۔ شاہ صاحب کو خصوصیت کے ساتھ ہدایت دی ہے کہ اس خط کے ساتھ دعوتِ اسلام کے رقعے راجاؤں اور دیگر لوگوں کے نام روانہ کئے گئے ہیں جن کی نقلیں اتار کر بلا در آصفیہ میں کسی لائق و فاضل شخص کے ذریعہ بعد عزت و احترام اور کمالِ نرمی و آشتی کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچائیں۔
منہج بشیر الحق غفرلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پس از سلام منون ظاہر خاطر سعادت و فائز باد التفات نامہ مرقوم ۲۸/۴/۱۴۰۲ھ رسید، چون مقصود طلب اجازت دعوت الی اللہ بود، بخاطر فرحتہارسانید۔
این کار دولت بہت کنوں تا کر رسید

قال اللہ تعالیٰ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وقال ایضا قل هذه سبیلی ادعوا الی اللہ بصیرۃ انا ومن اتبعنی ببرکت ہمیں دعوت در عرصہ بہت و چند سال در طول از کابل تا دریا مغرب

و در عرض از روم تا عدن خالق پرست گردیدند و از بلاء مخلوق پرستی رہیدند۔ وہ ترک ہمیں دعوت حقہ مخلوق پرستوں بر دعوت باطلہ گمراہی کمر بستہ اند۔
انا للہ وانا الیہ راجعون۔

پری ہفتہ رخ و دیو در کمر شمشیر و ناز لبوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بولعجبی است
دریں زمان غفلت تو اماں کہ از اں سعادت آثار طلب اجازت دعوت رفتہ بود خاطر را بغایت مسرور نمود۔ الحمد للہ علی ذالک۔

قلب المقربین شاه محمد غوث گواری در او را و
غوثیہ می فرماید، بعضی فرموده اند کہ چون سالک را این
مقدار یقین شدہ باشد کہ فاعل حقیقی حق تعالی است،
رد و قبول خیر و شر، مرادی و نامرادی، قہر و لطف، قبض
و بسط، عزت و دولت، فراخی و تنگی حیات و موت ہمہ
از دست۔ بے او کسی متصرف نیست تصدیق داشتہ
باشد کافی است کہ او را خرقہ خلافت دهند۔

لہذا اجازت نامہ بہرہ و دستخط فرستادہ شد
حق جل مجدہ قاید شہاب الدجینیہ و آلہ الامجاد۔

دیگر آن کہ طرق وصول الی اللہ چہار ہ اند۔
ذکر و فکر یعنی مراقبہ و تلاوت قرآن و صحبت شیخ کامل
مکمل، اما صحبت شیخ از ہمہ طرق افضل و حکم اکسیر دارد۔
ازیں جا است کہ صدقہ زر برابر کوہ احد از خیر التابیین
اویس قرنی بصدقہ مدجو ادنی صحابی برابری نہ کند۔
و جہش آنکہ قلب چند گاہ تابع حس می باشد پس
ناچار ہر چہ از حس دور است از قلب نیز دور است
حدیث من لم یملک عینہ فلیس القلب
عندہ اشارت باین مرتبہ است و در نہایت کار
چون قلب را بتبعیتی بہ حس نمی ماند دوائی از حس
در قرب قلبی تاثیر نہ کند۔

لہذا اشارت بتدری و متوسط را مفارقت از
صحبت شیخ کامل تجویز نفرمودہ اند و چون صحبت چنین
شیخ میسر نہ شود۔ تلاوت قرآن بتدبیر معانی

بہترین عبادت است رزقنا اللہ وایاکم بحرمۃ
سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام
اجمعین۔

مرقوم بود کہ عین روانگی سمت لنگ سکور خطبہ بذریعہ عبد الرحیم
صاحب ضیاء (حیدر آبادی) فرستادہ ام، سعادت آثار خطا
مذکور بفقیر موصول نگردید۔

فقیر عزم جزم حرمین شریفین دارد و از حضرت
امید داری است تا در زمینی از ملاقات شریف مشرف فرماید۔
دل تمنہا دارد و قلم از ترجمان آن مقصر بود، احوال این
حدود قرین شکر است لہ الحمد والممتن۔

سعید دارین محمد سعادت اللہ و خلیل الرحمان و سایر احباب
دیندار سلام مسنون مہربان باد۔

عمر بگذشت و حدیث در دمن آخر نشد
شب باختر شد کنوں کو تہ تکم افسانہ را

دو قطعہ دعوت نامہ یکے بر اجایان، دویم بسائر مشرکان
ملفوظ اند در جاکالی الی الامیر ابن الامیر یا الی الامیر
الکبیر راہ صفایاں موضع نوشہ نقول آن بر چہا پہ یک کتابت
کنانیدہ بکمال نرمی و آشتی و عزت و احترام در بلاد آصفیہ بواسطہ
مرد لائق یا بر انجیل دعوت نامہ را روانہ فرمائید و ہمچنین
مشغول دعوت باطنی باشند۔

کار این است غیر این ہمہ بیج
فقط والسلام

سس

ترجمہ مکشوف

پس از سلام منون آپ کے فاطمہ سعاد و ذخائر
پر یہ بات ظاہر ہو کہ گرامی کا لکھا ہوا التفات نامہ موصول ہوا
جو دعوت الی اللہ کی اجازت کی طلب پر مشتمل تھا۔ دل کو
خوشیاں حاصل ہوئیں۔

ابن کار دولت بہت کنوں تا کر اسد

ارشاد خداوندی ہے ومن احسن قولاً ممن
دعا الی اللہ (تم السجدہ) اور اس سے بہتر کس کی بات
جس نے اللہ کی طرف بلایا و نیز ارشاد ربانی ہے قل ہذہ
سیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی
(یوسف) کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے میں بصیرت کے ساتھ
اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور وہ بھی جو میرے پیروکار
ہیں۔ اسی دعوت کی برکت سے بیس سال کے عرصہ
میں طول میں کابل سے دریائے مغرب تک اور عرض میں روم
سے عدن تک لوگ خالق پرست ہو گئے ہیں اور مخلوق پرستی
کی بلاء سے چھٹکارا پا گئے ہیں اور اسی دعوت حقہ کے ترک کرنے
کی وجہ سے دعوت باطلہ پر مخلوق پرستیاں کمر بستہ ہیں۔
انا للہ وانا الیہ راجعون۔

پری نہفتہ رخ و ویو در کرشمہ و ناز

بسوخت عقل ز حیرت این چہ بوجہی است

آپ جیسے سعادت آثار اس دور غفلت نشان

میں دعوت الی اللہ کی اجازت طلب کرنے سے دل کو

بے پایاں مسرت حاصل ہوئی۔ الحمد للہ علی ذالک۔
قطب المشرقین شاہ محمد غوث گواری "اوراد و غوثیہ"
میں فرماتے ہیں بقول بعض صوفیاء جب سالک کو ان باتوں
کا یقین حاصل ہو اور وہ اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہو کہ
حق تعالیٰ ہی قائل حقیقی ہے۔ خیر و شر کا قبول اور انکار
کا میانی و نا کامیابی، قہر اور لطف، قبض و بسط، عزت
اور دولت، فراخی و تنگی، زندگی اور موت یہ سب اسی سے
ہے، اس کے بغیر کوئی متصرف نہیں تو ایسے شخص کو خرقہ خلافت
دیں۔ اسی لئے اجازت نامہ مہر اور دستخط کے ساتھ بھیجا گیا ہے
وہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک اور ان کی آل و مجاہد
کے طفیل تمہاری رہبری فرمائے۔ آمین

دوسری بات یہ ہے کہ وصول الی اللہ کے طریقے چار ہیں
ذکر اور فکر یعنی مراقبہ، تلاوت قرآن اور صحبت مرشد کامل
و مکمل (جو خود کامل ہو اور دوسروں کو کامل بنا سکتا ہو)
شیخ مربی کی صحبت تمام طریقوں سے افضل ہے اور اکسیر کا حکم
رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے خیر الیہین حضرت اویسی قرنیؓ کا
کوہ احد کی مقدار سونا صدقہ کرنا ایک ادنیٰ صحابی کے مدرجہ
کے صدقہ کے برابر نہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ قلب بعض اوقات حواس کے
تابع ہوتا ہے جو حواس سے دور ہے وہ قلب سے بھی دور ہے۔
بفحوائے کلام نبوت من لم یملک عینہ فلیس القلب
عندہ (جو شخص نگاہ کا مالک نہیں اس کے نزدیک دل
بھی نہیں) اسی مرتبہ کی جانب اشارہ ہے اور آخر کار

جس وقت قلب کو جو اس کی تبعیت حال نہ ہو، قریب قلبی میں جو اس کی کوئی تاثر نہیں۔ اسی لئے مشائخ کرام مبتدی اور متوسط کو شیخ کامل کی جدائی و مفارقت کو جائز نہیں دیتے۔ اگر ایسے مرشد روحانی کی صحبت میسر نہ ہو تو قرآن کریم کے معانی میں غور و تدبر کے ساتھ تلاوت بہترین عبادت ہے رزقنا اللہ وایتا کرم بجمعة سید المرسلین علیہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اجمعین۔

اے سعادت آثار! آپ نے لکھا ہے کہ لنگ سگور جاتے ہوئے ایک مکتوب عبدالرحیم ضیا (حیدر آبادی) کے ذریعہ روانہ کیا ہوں، فقیر کو مذکورہ خط نہیں پہنچا، فقیر حرمین شریفین کا عزم صمیم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہی میں آپ کی ملاقات سے شرف فرمائے گا دل میں بہت سی باتیں ہیں جن کی ترجمانی سے قلم قاصر ہے۔ اب تک کے حالات لائق شکر ہیں لہ الحمد والممتنہ

سعید دارین محمد سعادت اللہ اور خلیل الرحمن اور تمام دین دارا حجاب کو ہدیہ سلام سنوں ارسال ہے۔ عمر یکذشت و حدیث در دین آخر نہ شد شب باختر شد کنوں کو تہ کم افسانہ را

دعوت اسلام کے رقعے دو قسم کے بھیج رہا ہوں۔ راجاؤں کے نام اور تمام مشرکین کو۔ خالی جگہ مہا لی الامیر ابن الامیر یا الی الامیر الکبیر راجہ صاحب فلاں موضع لکھتے ہوئے ان دعوت ناموں کو چھاپ کر یا کتابت کر کے کمال نرمی و آشتی اور عزت و احترام کے ساتھ بلا و آصفیہ میں کسی لائق آدمی کے ذریعہ یا ڈاک کے ذریعہ روانہ فرمائیں۔

اور اسی طرح اصلاح و تزکیہ اور دعوت بالطنی میں مشغول رہیں۔ دراصل یہی کام اصل ہے۔ باقی سب بیچ ہے۔ والسلام

وقات پانے والے کے نزدیک سورہ لیسین کی تلاوت کی جائے

عن ابی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من میت یموت فیقرء عنده لیسین الا ہون اللہ علیہ۔

حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص بھی وفات پاتا ہو اس کے پاس لیسین پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ موت کو اس کے لئے آسان کر دیتا ہے۔

سعید بن منصور نے روایت کیا ہے کہ عقیف بن عارث کی موت کا وقت آیا تو جو لوگ قریب تھے ان سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص سورہ لیسین پڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں! پڑھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھ کر پڑھو۔ اور دوسرے لوگ خاموش رہیں۔ وہ پڑھنے لگا۔ لوگ خاموش سنتے رہے۔ جب سورہ ختم ہوئی تو ان کی روح پرواز کر گئی۔

فتاویٰ ایک عام دفتری

قدوة السالکین شیخ الشیوخ حاجی الحرمین حافظ القرآن مولانا محی الدین سید عبداللطیف قادری نقوی المعروف بہ قطب یورقدس سرگئے مولانا کاج صبیحہ اللہ صاحب میلاپوری کے انتصار بر ذیل کا فتویٰ تحریر کیا تھا جو نسخہ بیعت شیخ کامل کے مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق کی نوعیت اور ان کی دشمنی سے انقطاع فیض وغیرہ سے متعلق ہے۔ اصل فتویٰ بھی ترجمہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین ہے۔

سوال: شہرہ آفاق صحیح العقیدہ صاحب طریقت پیر سے ایک شخص بیعت کرنے کے بعد اس کا انکار کر رہا ہے اور ارتداد کی روش اختیار کیا ہے اور اپنے پیر اور پیروں کے شیوخ کی نسبت بے ادبی کا اظہار کر رہا ہے۔ بشریعت اور طریقت کی رو سے اس کا حکم کیا ہے۔ بدینا و توجروا

الجواب:

جو شخص بھی پیر کامل کی بیعت فسخ کرے وہ طریقت میں مرتد ہے۔ شیخ محمد غوث گوالیری "اوراد غوثیہ" میں فرماتے ہیں۔ بیعت میں پہل کرنا مرید کا فعل ہے۔ بیعت کے بعد پیر کا اختیار ہے اور اس میں شرط یہ ہے کہ شیخ زندہ ہو اور مرید بالغ ہو، اپنے اختیار سے مرید ہونے کے بعد اگر وہ بیعت توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ اگر سوچے کہ بھی بیعت کرے تو وہاں مرید نہیں ہوگا۔ اور جس پیر نے اس کو پہلے مرید کیا ہے اسی کی بیعت ثابت

سوال شخصے از شیخ صاحب طریقت مشہور الآفاق صحیح العقیدہ دست بیعت دراز کردہ پیر بہ انکارش پردازد و جادہ ارتداد پدید و نسبت شیخ و شیوہ سوی اصبہ ہا نماید، حکمش شرعاً و طریقتاً چیست بدینا و توجروا۔

الجواب

ہر کہ فسخ بیعت شیخ کامل عنایت مرید طریقت است۔ شیخ محمد غوث گوالیری در "اوراد غوثیہ" می فرماید کہ ابتداء ارادت فعل مرید است بعد از بیعت اختیار پیر است و حیات پیر و بلاغت مرید شرط است چوں بعد از اختیار مرید خواہد کہ بگردد، اگر دیدن نتواند اگر صد جا بیعت گیرد مرید نشود، بیعت بہماں شخص ثابت است کہ اول مرید کردہ باشد، رد و قبول او پیش ہماں پیر است۔ حکم عقد دار و آں مجازی

است این حقیقی، اگر ازین نگر دو مرتبہ طریقت است۔
انتہی

رد پیر و آزار او بیخ شقاوت است۔
امام ربانی شیخ احمد سرہندی در رسالہ مبداء و معاد می نگارد کہ حقوق پیر فوق حقوق سائر ارباب حقوق است بلکہ نسبت ندارد۔ حقوق پیر بحقوق دیگران بعد از انعامات حضرت حق سبحانہ و احسانات رسول علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ و التسلیات بلکہ پیر حقیقی ہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم۔

ولادت صوری ہر چند از والدین است اما ولادت معنوی مخصوص بہ پیر است۔ ولادت صوری راجحیت چند روزہ است ولادت معنوی را حیاست ابدی است۔ نجاسات معنوی مرید را پیر است کہ بقلب و روح خود کناسی می نماید و تطہیر شکنجہ او می فرماید۔ ورتو جہات کہ نسبت بہ بعضی مسترشدان واقع می شود محسوس می گردد کہ در تطہیر نجاست باطن ایشان تلوثی بصاحب توجہ نیز می رود و تا زمانے مکر می وارد۔

پیر است کہ بتوسل او بخدا می رسد۔ عزوجل کہ فوق جمیع سعادات دنیویہ و اخرویہ است۔ پیر است کہ بوسیلہ او نفس امارہ کہ بالذات

رہیگی۔ اور اس بیعت کا قبول کرنا یا رد کرنا اسی پیر کا حق ہے۔
بیعت کا حکم عقد کے حکم کے مانند ہے۔ عقد مجازی ہے اور بیعت حقیقی۔
اگر پہلے پیر سے مخوف ہو تو طریقت میں مرتد ہے۔

پیر کا رد کرنا اور انہیں ایذا پہنچانا شقاوت و بدبختی کی جڑ ہے۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی رسالہ مبداء و معاد میں لکھتے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد پیر کے حقوق تمام دوسرے حقداروں کے حقوق پر فوقیت رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کے حقوق کو پیر کے حقوق سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام کے حقیقی پیر ہیں۔

ہر چند کہ جسمانی ولادت والدین سے ہے لیکن معنوی ولادت پیر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جسمانی ولادت کی زندگی چند روزہ ہے۔ ولادت معنوی کی زندگی دائمی اور ابدی ہے اور پیر ہی ہے جو مرید کی معنوی نجاستوں کو اپنے قلب و روح سے دور کرتا ہے اور اس کے باطن کو پاک و صاف کرتا ہے۔ بعض مریدوں کے حق میں جو توجہات ہوتے ہیں ان میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نجاست باطنی کی تطہیر میں کچھ آلائش صاحب توجہ کو لائق ہوتی ہے جس کا اثر کچھ مدت تک رہتا ہے۔ پیر ہی ہے جس کے توسل اور واسطہ سے (مرید) حق عزوجل تک پہنچا ہے اور یہ (خدا تک پہنچنا) تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے بلند تر ہے۔ پیر ہی ہے جس کے وسیلہ سے نفس امارہ

قبیلت است مزکی و مطہری گردد و از امارگی باطن
می رسد و از کفر جبلی باسلام حقیقی می آید۔
ع گرجویم شرح این بے حد شود
پس سعادت خود را در قبول پیر باید نیست
و شقاوت خود را در رد او لغو باشد سجانہ
من ذلک۔ رضا حق سبحانہ را در پس پرده رضا
پیر ملحدہ اند تا مرید در مرضی پیر خود را گم نشاند
عرضات حق سبحانہ نزد آفت مرید در آزار پیر
است۔ ہر فلتی کہ بعد از آن باشد تدارک آن
مکن است۔ اما آزار پس را هیچ تدارک
نتوان نمود۔ آزار پیر بیخ شقاوت است مرید
را العیاذ باللہ سبحانہ من ذلک فخل در معتقدات
اسلامیہ و فتوری درایتاں بر احکام شرعیہ از نتائج
و ثمرات آن است از احوال و مواجید کہ باطن تعلق
دارد خود چہ گوید و اگر اثری از احوال باوجود آزار
پیر باقی ماند از استدراج باید شمرد کہ آخر بخیر الی
خواہد کشید و غیر از ضرر نتیجہ نخواہد داد۔
والسلام علی من اتبع الهدی

محی الدین عفی عنہ

(جو اپنی ذات سے گندہ اور خبیث ہے) پاک اور مطہر
ہو جاتا ہے اور وہ (نفس) آمارہ کے مقام سے مطہر تک
پہنچا ہے اور کفر طبعی سے نکل کر اسلام حقیقی میں آجاتا ہے۔
گر جویم شرح این بے حد شود

جاننا چاہئے کہ پیر کی قبولیت میں سعادت اور پیر کو
رد و انکار کرنے میں شقاوت و بد بختی ہے۔ لغو باللہ من
ذلک۔ حق سبحانہ کی رضا پیر کی رضا کے پردہ میں ہے۔
جب تک مرید اپنے پیر کی مرضی اور خوشنودی میں اپنے آپ
کو گم نہ کرے حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل نہیں
کرتا۔ پیر کو آزار دینے میں مرید کے لئے آفت ہے۔ اس کے
بعد جو دولت بھی ہو اس کا تدارک ممکن ہے لیکن پیر کو آزار
دے جانے کا کسی چیز سے تدارک ممکن نہیں۔ پیر آزاری
مرید کے لئے شقاوت کی جڑ ہے۔ العیاذ باللہ سبحانہ من
ذلک۔ معتقدات اسلامیہ میں فخل اور احکام شرعیہ پر
عمل میں تصور اسی (پیر آزاری) کے ثمرات و نتائج ہیں۔
احوال مواجید کا تعلق تو باطن سے ہے ان کا کیا حال کیا
کیا جائے اگر اتفاقاً پیر آزاری کے باوجود ان احوال کا کوئی
اثر باقی رہے تو اسکو استدراج سمجھنا چاہئے کیونکہ پیر کو ایذا
پہنچانا آخر کار تباہی و خرابی کا باعث ہوگا اور نقصان
کے سوا کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الهدی

محی الدین عفی عنہ

صلوة الجمعة

عطاء اللہ عظیم
سید شاہ سلیم

متعلم مولوی خلیل سال (دوم)
(دارالعلوم لطیفہ مکان حضرت قطب پور)

نماز جمعہ کے وجوب، شروط، ارکان و احکام کے باب میں فقہاء
اہل سنت کے درمیان اختلاف اور منشاء اختلاف کی تفصیل الامام الفقیہ
الفیاسوف الاصولی القاضی ابن رشد القرطبی الاندلسی الشہیر
بالنارشد الحفید المتوفی ۵۹۵ ھجری کی کتاب بدایۃ المجتہدین فی تہذیب
سے پیش کی جاتی ہے۔ مترجم: سید الیاس پاشا

اور امام مالک کی ایک شاذ روایت ہے کہ نماز جمعہ سنت
ہے اس اختلاف کا سبب نماز عید کے ساتھ نماز جمعہ
کی مشابہت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید کا دن بتایا ہے۔
نماز جمعہ کن پر واجب ہے

نماز جمعہ ان لوگوں پر واجب ہے جن پر صلوٰۃ
خمس واجب ہیں۔ اس کے علاوہ چار زاید شرطیں ہیں،
ان میں سے دو کے متعلق سبھوں کا اتفاق ہے اور دو میں
اختلاف ہے جس میں اتفاق ہے وہ ذکوٰۃ اور صحت ہے۔
پس نہ عورت پر واجب ہے نہ مرض پر۔ لیکن اگر وہ نماز
میں شریک ہوں تو اہل جمعہ میں شمار ہوں گے اور وہ دو شرطیں
جن میں اختلاف واقع ہے وہ سفر اور غلامی ہیں۔ جمہور

وجوب نماز جمعہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نماز جمعہ فرض
عین ہے اس لئے کہ وہ نماز ظہر کا بدل ہے جو فرض عین ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین امنوا اذا فوض الی الصلوٰۃ
من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔
یعنی اے ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کی نڈکی جائے تو
ذکر اللہ یعنی نماز کے لئے تیزی سے بلا تاخیر آ جاؤ اور بیویاں کو
چھوڑ دو، صیغہ امر کا مقتضی وجوب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے
لینتھین اقوام عن ودعیم الجمعۃ او لیتقن
اللہ علی قلوبہم (تو میں جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیں تو
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا)
فقہاء کے ایک گروہ نے نماز جمعہ کو فرض کفایہ میں شمار کیا ہے

کا مذہب یہ ہے کہ مسافر اور غلام پر جمعہ واجب نہیں۔
 داؤد اور ان کے اصحاب "اہل ظاہر" کا مذہب یہ ہے کہ
 ان پر جمعہ واجب ہے۔ اس اختلاف کا سبب اس حدیث کی
 صحت میں اختلاف ہے۔ الجمع حق واجب علی کل مسلم
 فی جماعت الاربعۃ عبد ملوک و امراة او صبی
 او مریض و فی اخری الخمسة و فیہ او مسافر یعنی
 جمعہ ہر مسلمان پر جماعت میں ادا کرنا حق واجب ہے سوائے
 چار کے۔ غلام یا عورت یا نابالغ یا مریض۔ اور دوسری حدیث
 میں سوا پانچ کے اور اس میں یا مسافر ہے اور یہ حدیث
 اکثر علماء کے پاس صحیح نہیں ہے۔

شروط جمعہ

سب مجتہدین نے اتفاق کیا ہے کہ نماز جمعہ کی
 شرطیں بھی وہی ہیں جو دوسری فرض نمازوں کی ہیں لیکن
 وقت اور اذان کے متعلق اختلاف ہے۔ اور اسی طرح
 جمعہ کی خاص شرطوں میں بھی اختلاف ہے۔ وقت کے متعلق
 جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ یعنی ظہر کا وقت ہے۔ یعنی
 زوال کا وقت اور یہ کہ زوال سے پہلے جائز نہیں۔

احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ زوال کے پہلے بھی
 نماز جمعہ ادا کی جاسکتی ہے۔ اس اختلاف کا سبب ان ائمہ
 کے مفہوم کا اختلاف ہے جو تعجیل جمعہ کے باب میں وارد ہیں۔
 بخاری نے سہل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ ما کنا نتعذی
 بعہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کان قلیل الا
 بعد الجمعة یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

نماز جمعہ کے بعد ہی کھاتے اور قلیلہ کرتے تھے اور یہ بھی روایت
 ہے کہ ہم نماز پڑھتے اور نماز سے واپس جاتے تھے جب دیواروں
 کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے ان روایات سے
 زوال سے پہلے نماز کا جواز سمجھا انہوں نے اس کو جائز سمجھا
 اور جن لوگوں نے ان احادیث سے صرف تکبیر یعنی نماز
 کے لئے مبی میں جلدی جانا سمجھا انہوں نے زوال سے
 پہلے نماز کو جائز نہیں سمجھا تاکہ اوقات صلوٰۃ کے اصول میں
 تعارض نہ ہو۔

انس بن مالک کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعة حین
 تمیل الشمس کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج
 کے زوال کے وقت نماز جمعہ پڑھتے تھے اور نیز یہ کہ جمعہ
 ظہر کا بدل ہے تو واجب ہے کہ دونوں کا وقت ایک ہو یعنی
 جمعہ کا وقت بھی ظہر کا وقت ہو۔ پھر ان حدیثوں میں جمع اور
 تطبیق کی رو سے واجب ہے کہ ان حدیثوں سے مراد تکبیر ہو
 کیونکہ ان حدیثوں میں زوال سے پہلے نماز کے جواز کی کوئی
 نص نہیں ہے اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔

اذان کے متعلق جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے
 اذان کہ امام کے منبر پر بیٹھنے کا وقت اذان کا
 وقت ہے۔ پھر اس امر میں یہ اختلاف ہو کہ امام کے سامنے
 صرف ایک مؤذن اذان دے یا ایک سے زیادہ بعض
 لوگوں نے کہا کہ امام کے سامنے صرف ایک مؤذن اذان دے
 اور وہی اذان ہے جس سے بیع اور شری لین دین حرام

ہوتا ہے۔ بعض فقہاء نے کہا کہ صرف دو مؤذن اذان دیں اور ایک جماعت نے کہا تین مؤذن اذان دیں۔ اس اختلاف کا سبب اس باب میں احادیث کا اختلاف ہے۔ بخاری نے سائب بن یزید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانوں میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔

جب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ چوئے پہلی اذان زیادہ کی گئی تاکہ لوگ جمعہ کے لئے تیار ہو جائیں۔ ابن حبیب نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن تین مؤذن تھے۔ ایک گروہ نے بخاری کی روایت کے ظاہر ہی معنی کا لحاظ کیا اور کہا کہ جمعہ کے دن دو مؤذن اذان دیں اور دوسروں نے کہا کہ ایک ہی مؤذن اذان دے۔ انہوں نے کہا فلما کان زمان عثمان وکثر الناس زاد المنداء الثالث المنداء الثالثی ہوا لاقامۃ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہوئے تیسری اذان زیادہ کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسری اذان اقامت ہے۔ بعض لوگوں نے ابن حبیب کی روایت پر اعتبار کیا اور اہل حدیث کے پاس ابن حبیب کی روایتیں ضعیف ہیں اور خاص کر اس وقت جب وہ کسی حدیث کے روایت کرنے میں منقذ ہیں۔

جمعہ کے دن کی خاص شرطوں میں سبک اس بات پر اتفاق ہے کہ جماعت شرط ہے۔ لیکن جماعت کی مقدار

میں اختلاف ہے۔ ان میں سے طبری نے امام کے ساتھ ایک آدمی کہا اور بعض نے امام کے سوا دو اور بعض نے امام کے سوا تین۔ یہ ابو حنیفہ کا قول ہے ان میں سے بعض نے چالیس کی قید لگائی ہے اور وہ امام شافعی اور احمد ہیں۔ اور بعض نے تین کہا اور بعض لوگوں نے کسی عدد کی شرط نہیں لگائی۔ لیکن چالیس سے کم ہو بھی تو جمعہ جائز ہے۔ لیکن دو یا تین سے جمعہ جائز نہیں۔ اور یہ امام مالک کا مذہب ہے اور انہوں نے یہ مقدار اس لئے مقرر کی کہ اس عدد سے کسی قریہ کی آبادی ہو سکتی ہے۔ ان کے اختلاف کا سبب وہ اختلاف ہے جو کم از کم عدد پر اسم جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ آیا وہ تین ہے یا چار ہے یا دو اور امام اس میں دخل ہے یا نہیں ہے اور اس نماز جمعہ کے لئے جو جماعت شرط ہے اس سے مراد کم از کم وہ عدد ہے جس پر جمع کا لفظ بولا جاسکتا ہے یا اکثر احوال میں صیغہ جمع استعمال ہوتا ہو۔ اس صورت میں وہ تین یا چار سے زیادہ ہی ہوگا۔ جن لوگوں نے اس باب میں اقل عدد جس پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے وہ سمجھا اگر وہ امام کو بھی جماعت میں شامل سمجھنے والا ہو تو امام کے علاوہ ایک و آدمی سے اس کے نزدیک نماز جمعہ قائم ہو جاتی ہے اگر وہ امام کو جماعت میں شامل نہیں کرتا تو امام کے سوا دو آدمیوں سے جمعہ کو جائز سمجھتا ہے اور جس شخص کی نظر میں کم از کم جمع تین ہے اگر وہ امام کو جماعت میں شامل نہیں سمجھتا تو اس نے امام کے سوا تین آدمیوں کا ضروری سمجھا اور اگر وہ

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جمعہ کے احوال راتبتہ سے پیدا ہو سکتے ہیں (راتبتہ سے وہ سنن مراد نہیں) جو فرائض کے تابع ہوتے ہیں یا نماز کے وہ اقوال و افعال جن کے متعلق یہ ثابت ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقوال و افعال کا التزام کیا اور جن کا تعلق امور عبادت سے ہو) آیا وہ احوال راتبتہ نماز جمعہ کی صحت کی شرط ہیں یا وجوب جمعہ کی شرط ہیں یا شرط نہیں ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جمعہ پڑھی وہ جماعت میں "مصر میں" اور مسجد جامعہ میں تھی، جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ کی نماز کے ساتھ ان امور کا متصل ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں انہوں نے ان امور کو شرط وجوب جمعہ قرار دیا اور جن لوگوں نے بعض امور کو ایسا سمجھا اور بعض امور کو ایسا نہیں سمجھا تو جن امور کو ایسا سمجھا شرط قرار دیا اور جن امور کو ایسا نہیں سمجھا ان کو شرط نہیں قرار دیا۔

چنانچہ مالک نے مسجد کا ہونا شرط قرار دیا۔ مصر اور سلطان کا ہونا شرط نہیں قرار دیا۔ اسی بنا پر اس باب میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا۔ مثلاً ایک مصر میں دو جمعہ قائم کئے جاسکتے ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جمعہ کے ساتھ جو مختلف احوال و اقوال مقترن ہیں ان کے شرط قرار دینے میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض احوال و افعال نماز سے زیادہ مناسب رکھتے ہیں اور بعض زیادہ مناسب نہیں رکھتے۔

امام کو جماعت میں شامل سمجھا ہے تو اس کا قول اس شخص کے قول کے مطابق ہے جو دو کو اقل الجمع سمجھتا اور امام کو جماعت میں شامل شمار نہیں کرتا۔ اور جس آدمی کی رائے میں عرف اور عادت میں اسم جمع کا استعمال معتبر ہے تو اس نے کہا دو یا چار سے نماز جمعہ نہیں ہوتی اور اس کے لئے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ چونکہ اس کی نظر میں مقیم ہونا اور متوطن ہونا جمعہ کے لئے شرط ہے تو اس نے اس جماعت کی حد جتنے آدمیوں کا تمام لوگوں سے علاحدہ ہو کر زندگی بسر کرنا ممکن ہو قرار دیا اور یہ امام مالک کا قول ہے۔ جن لوگوں نے پالیس آدمیوں کی شرط مقرر کی انہوں نے اس روایت پر اعتماد کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ پہلی نماز جمعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ پڑھی اس میں یہ تعداد موجود تھی، یہ نماز جمعہ کے واجب ہونے اور صحیح ہونے کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے کیونکہ شرط میں سے بعض صرف شروط وجوب ہیں اور بعض شروط وجوب و صحت دونوں ہیں۔

متوطن اور مقیم ہونے کی شرط

تمام فقہاء و امصار کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں۔ اس باب میں اہل ظاہر نے اختلاف کیا اور کہا کہ مسافر پر جمعہ واجب ہے۔ ابو حنیفہ نے مصر اور سلطان کی شرط اضافہ کی لیکن کسی عدد کو شرط نہیں قرار دیا۔

اس باب میں اختلاف کی وجہ وہ احتمالات ہیں

اسی لئے جماعت کی شرط پیغمبروں کا اتفاق ہے کہ یہ شریعت سے ثابت ہے کہ جماعت احوال نماز کے لئے ایک ضروری حال ہے۔ اور امام مالکؒ نے مصر و سلطان کو شرط نہیں قرار دیا اس لئے کہ یہ احوال نماز کے مناسب نہیں ہیں اور مسجد کو شرط سمجھا اس لئے کہ مسجد کو نماز سے قریبی نسبت حاصل ہے۔ مذہب امام مالک کے متبعین علماء نے اس باب میں اختلاف کیا ہے کہ مسجد کے لئے چھت ضروری ہے یا نہیں اور اگر مسجد ہو تو اس میں ہمیشہ جمعہ ادا کی جاتی ہو۔ یا نہیں۔ یہ ساری باتیں اس باب میں تعمق کا پتہ دیتی ہیں اور اللہ کا دین آسان ہے۔

کوئی کھنہ والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ امور نماز کی صحت کی شرطیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بیان کرنے سے ساکت رہنا یا ان شرطوں کا بیان نہ کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا لتبين للناس ما نزل اليهم ولقوله تعالى "لتبين لهم الذي اختلفوا فيه"

نماز جمعہ کے ارکان

تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نماز جمعہ کے ارکان خطبہ اور خطبے کے بعد دو رکعتیں ہیں۔ اس باب کے قواعد و اصول کے پانچ مسئلوں میں اختلاف ہے۔

(۱) خطبے کے باب میں آیا وہ نماز جمعہ کی صحت کی شرط ہے اور نماز جمعہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے

یا نہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ خطبہ شرط و رکن ہے۔ بعض لوگوں نے کہا خطبہ فرض نہیں ہے۔ ان مباحثوں کے سوا امام مالک کے تمام اصحاب کے پاس خطبہ فرض ہے۔ اس اختلاف کا سبب وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال و اقوال کے متعلق احتمال ہو سکتا ہے کہ آیا وہ شرط ہیں یا نہیں پس جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ خطبہ نماز جمعہ کے احوال خاصہ میں سے ہے اور اس خیال کی وجہ سے بھی کہ خطبہ ان دو رکعتوں کے عوض ہے جو اس نماز میں کم کر دی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خطبہ نماز جمعہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور نماز جمعہ کی صحت کی شرط ہے اور جن لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جمعہ کے خطبے سے مقصود وہی وعظ و نصیحت ہے جو تمام دیگر خطبوں کا مقصد ہے تو انہوں نے کہا خطبہ نماز جمعہ کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں ہے۔ اس خطبے میں اختلاف کہ آیا وہ فرض ہے یا نہیں اس وجہ سے ہے کہ وعظ و تذکیر تمام خطبوں میں موجود ہے اور بعض لوگوں نے اس کے واجب ہونے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول "فاسعوا الى ذكر الله" سے استدلال کیا اور کہا کہ ذکر سے مراد خطبہ ہی ہے۔

(۲) جن لوگوں نے خطبہ کو واجب قرار دیا انہوں نے اس کی مقدار کفایت میں اختلاف کیا۔ ابن القاسم نے کہا کہ کلام عرب میں جس قدر کم کلام کو خطبہ کہا جاتا

ہے کافی ہے اور وہ کلام مرکب ہے جس کی ابتداء اللہ کی حمد سے ہوتی ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کم از کم خطبہ جو کفایت کرتا ہے وہ دو خطبے ہیں کھڑے ہو کر اور دونوں کے درمیان کچھ بیٹھ کر ہر ایک خطبے میں پہلے اللہ کی حمد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور پھر اللہ کے تقویٰ کی وصیت پہلے خطبہ میں کچھ قرآن کلام پاک اور دوسرے میں دعا۔ اس اختلاف کا سبب کفایت کرنے والی مقدار خطبہ کا اختلاف ہے جس پر لفظ خطبہ اپنے لغوی میں بولا جاتا ہو یا شرعی معنوں میں تو جس نے لغوی معنی کا اعتبار کیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اقوال سے کسی قول کو شرط نہیں سمجھا جس نے شرعی معنوں کا اعتبار کیا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں سے منقول اقوال کے اصول کو شرط قرار دیا یعنی وہ اقوال جو ہمیشہ بغیر تبدیلی کے روایت کئے گئے ہیں اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ آپ سے جو خطبے منقول ہیں ان میں سے بعض اقوال بغیر تبدیلی کے ہمیشہ پائے جاتے تھے اور بعض اقوال ہمیشہ نہیں پائے جاتے تھے جس نے ہمیشہ نہیں پائے جانے والے اقوال کا اعتبار کیا اور اسکی نظر میں ان کا حکم غالب ہے تو اس نے یہ کہا کہ خطبہ اس قدر ہونا چاہئے جس پر لغوی معنوں میں خطبے کا اطلاق ہو سکے یعنی عرب کے پاس جس کو خطبہ کہا جاتا تھا اور جس نے ان اقوال کا اعتبار کیا جو ہر خطبے میں پائے جاتے تھے اور ان کے حکم کو غالب سمجھا تو اس نے کہا کہ شریعت کے عرف اور استعمال میں جس کو خطبہ کہا جاتا

ہے اس کی کم از کم مقدار کافی ہے۔ امام مالک کے پاس خطبے کے دوران بیٹھنا شرط نہیں ہے اور امام شافعی کے پاس بیٹھنا شرط ہے جس نے اس بیٹھنے کا مقصود خطیب کی استراحت سمجھا اس نے بیٹھنے کو شرط قرار نہیں دیا اور جس نے اس کو عبادت قرار دیا اس نے بیٹھنے کو شرط قرار دیا۔

(۳) امام کے خطبے کے وقت جمعہ کے دن سکوت اور انصات کے متعلق تین اقوال ہیں۔ بعض فقہاء نے ہر حال میں انصات کو واجب قرار دیا اور یہ کہ وہ احکام خطبہ میں واجب حکم ہے۔ یہ جمہور کا مذہب ہے مالک اور شافعی اور ابو حنیفہ اور تمام فقہاء امصار کا مذہب یہی ہے یہ بھی تین گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ بعض جیسے وزاعی اور ثوری نے خطبے کے وقت سلام کا جواب دینا تشییت عاٹس (چھینکینے والے کے الحمد للہ کہنے کے جواب میں یہ حکم اللہ کہنا) کو جائز بتایا۔ بعض دوسروں نے سلام کا جواب اور تشییت عاٹس میں دونوں کو جائز نہیں کہا اور بعض فقہاء نے سلام اور تشییت میں فرق کیا اور کہا کہ سلام کا جواب دیا جاسکتا ہے مگر تشییت کا نہیں اور دوسرا قول جو پہلے قول کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ خطبے کے وقت کلام جائز ہے۔ مگر جب خطیب قرآن کی تلاوت کرتا ہو تو جائز نہیں اور یہ شعبی سعید بن جبیر اور ابراہیم النخعی سے مروی ہے۔ تیسرے قول میں اس بات میں فرق کیا گیا ہے کہ آیا خطبہ سنا جاتا ہے یا نہیں

سنا جاتا ہے اگر سنا جاتا ہے تو انصاف واجب ہے۔ اگر نہیں سنا جاتا ہے تو تسبیح یا کسی علمی مسئلے میں گفتگو جائز ہے۔ یہ احمد اور عطاء اور ایک جماعت کا قول ہے، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ خطبے کے وقت گفتگو کی گئی تو فاسد نہیں ہوتی اور ابن دہبک روایت ہے کہ انہوں نے کہا جس نے گفتگو کی اس نے لغو کام کیا اور نماز جمعہ فاسد ہو گئی اور اس پر واجب نماز ظہر کی چار رکعتیں ہوں گی۔

جمہور نے انصاف کو ابو ہریرہ کی حدیث کی بناء پر واجب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن جب امام خطبہ دیتا ہو یہ کہے، کہ خاموش رہ تو نے لغو کام کیا اور جن لوگوں نے انصاف کو واجب نہیں قرار دیا تو ان کی کوئی دلیل نہیں معلوم مجھ پر اس کے کہ انہوں نے خطبے کے درمیان انصاف کو قولہ تعالیٰ (واذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون) سے ثابت ہونے والی دلیل خطاب کے خلاف اور معارض پایا (اگر کوئی حکم کسی شرط کے ساتھ مشروط یا کسی وصف کے ساتھ موصوف ہو تو وصف اور شرط مذکور کی عدم موجودگی میں حکم ثابت نہیں ہوگا اس کو دلیل خطاب کہتے ہیں، یعنی قرآن کے ماسوا پرٹھا جائے تو انصاف واجب نہیں۔ ابن رشد کی رائے میں ضعیف ہے اور ممکن ہے کہ ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نہ پہنچی ہو۔

اب رہا رد اسلام اور تشییت عا طس کے باب میں اختلاف تو اس کا سبب رد اسلام اور تشییت عا طس

کے باب میں امر کا عموم انصاف کے امر کے عموم سے متعارض ہے۔ خطبہ میں انصاف یا خاموشی کا حکم عام ہے اور رد اسلام اور تشییت کا حکم بھی تمام حالتوں کے لئے عام ہے اور اگر تشییت کے حکم پر عمل ہو تو خطبے کے وقت انصاف پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ جب تک انصاف کے عام حکم سے رد اسلام اور تشییت کے حکم کو مستثنیٰ نہ کیا جائے یا رد اسلام اور تشییت کے عام حکم کو خطبے کے وقت انصاف کے حکم سے مستثنیٰ نہ کیا جائے تو دونوں حکموں پر عمل ممکن نہیں اسی لئے کہ ایک حکم کے عموم سے دوسرے حکم کے عموم کو مستثنیٰ کرنا ضروری ہو جاتا۔ یہ احتمال ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے مستثنیٰ ہے جس نے یوم الجمعہ امر بالصحت کے عموم سے سلام اور تشییت کے حکم کو مستثنیٰ کیا تو اس نے دونوں کو جائز بتایا اور جس نے سلام اور تشییت کے امر سے خطبے کے وقت صمت یعنی "خاموشی" کو مستثنیٰ کیا اس نے ان دونوں کو جائز نہیں قرار دیا اور جس نے سلام اور تشییت میں فرق کیا تو اس نے خطبہ میں تکلم کی نہی سے سلام کو مستثنیٰ کیا اور تشییت کے حکم کے عموم سے خطبے کے وقت کو مستثنیٰ کیا تو ان میں سے ہر ایک فقیہ نے ان مستثنیات میں سے ایک کو ترجیح دی۔ کیونکہ اس کو یظن غالب ہوا کہ ان میں سے ایک کا عموم زیادہ قوی اور ایک کا ضعیف ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ صحت کا حکم "عام فی الکلام" ہر کلام کو شامل ہے لیکن "خاص فی الوقت" یعنی ایک خاص وقت کے لئے ہے اور

(۲) دوسری قسم اس کے مقابل ہے جس میں خصوص نہایت ضعیف ہے تو یہاں استثنیٰ کرنا واجب ہے یعنی خصوص کو عموم سے مستثنیٰ کرنا۔

(۳) تیسری قسم یہ ہے کہ دونو خصوص ایک مرتبے میں ہوں اور دونو عموم میں سے ایک دوسرے سے ضعیف ہو، ایسی صورت میں عموم ضعیف کا استثنیٰ کرنا ضروری ہے۔

(۴) اور چوتھی قسم یہ ہے کہ دونو عموم ایک مرتبے میں ہوں اور دونو خصوص میں سے ایک دوسرے سے قوی ہو ایسی صورت میں خصوص قوی کے حکم کو ترجیح دی جائے۔

لیکن یہ سب صورتیں اس وقت ہیں جبکہ تاکید کے اعتبار سے تمام حکم مساوی ہوں اور اگر ان اوامر میں باعتبار تاکید اختلاف ہو تو مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے وقت میں قوت الفاظ اور قوت اوامر کے درمیان قیاس کرنا واجب ہوگا اور چونکہ ان کا محدود اور ضبط کرنا مشکل ہے یہ کہا گیا کہ ہر محتبہ مصیب ہے کم از کم غیر ماثوم ہے یعنی گنہگار نہیں۔

(۴) چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب امام ممبر پر ہو اور کوئی مصلیٰ آئے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یا نہیں (یعنی تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں)۔

بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یہ امام مالک کا مذہب ہے اور بعض فقہاء نے کہا کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس اختلاف کا سبب حدیث کے عموم اور قیاس کے درمیان تعارض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول "اذا جاء احدکم المسجد فلیرکع رکعتین"

و سلام و تشمیت کا حکم "عام فی الوقت" یعنی ہر وقت کے لئے عام ہے۔ "خاص فی الکلام" یعنی ہر کلام کے لئے نہیں بلکہ ایک خاص کلام کے لئے خاص ہے جس نے کلام عام سے زائد خاص کا استثنیٰ کیا اس نے و سلام اور تشمیت کو خطبہ کے وقت جائز نہیں سمجھا جس نے کلام عام کی نہی سے و سلام اور تشمیت کا استثنیٰ کیا اس نے دونو کو جائز سمجھا اور درست بات تو یہ ہے کہ ان دونو عموموں میں سے کسی ایک سے ان دونو خصوصوں میں سے کسی ایک کا استثنیٰ بغیر دلیل کے نہ کیا جائے۔ اگر مشکل ہو تو عموماً و خصوصیات میں ترجیح اور امر کی تاکید کی ترجیح پر نظر کی جائے۔ اس کی تفصیل تطویل طلب ہے لیکن مختصر طور پر اس کو یوں معلوم کیا جاسکتا ہے کہ دونو حکموں کی قوت ایک ہو اور عموماً و خصوصاً کی قوت ایک ہو اور اس بات کی کوئی دلیل نہ ہو کہ کو کس سے استثنیٰ ہے تو بالضرورت تعارض واقع ہو جاتا ہے۔ ایک حکم دوسرے حکم کا مانع ہوتا ہے لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو عموماً و خصوصاً جو ایسے مواضع میں واقع ہوں تو ان میں ترجیح کی صورت یہ ہے کہ دونو خصوصوں اور دونو عموموں کے درمیان تمام نسبتوں پر نظر کی جائے اور یہ چار قسم کے ہیں:-

(۱) پہلی قسم دونو عموم باعتبار قوت ایک مرتبے میں ہوں اور دونو خصوص باعتبار قوت ایک مرتبے میں ہوں اس صورت میں ایک کا دوسرے کے ساتھ استثنیٰ بغیر دلیل کے درست نہیں۔

تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو چاہئے کہ وہ دو رکعتیں ادا کرے، اس حدیث سے واجب ہوتا ہے کہ جو جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہو وہ نماز پڑھے اگرچہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ خطبہ کے خاموشی کے ساتھ سننے کے حکم سے یہ بات واجب ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسے کام میں مشغول نہ ہو جو خاموشی کے ساتھ سننے کا مانع ہو اگرچہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کے عام ہونے کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوتی ہے۔ اذاجاء احدکم المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین خفیفتمن۔ خرچہ مسلم فی بعض روایاتہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں بیان کیا ہے، تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دیتا ہو تو چاہئے کہ وہ ہلکی دو رکعتیں پڑھے اور اکثر روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے والے کو کہا کہ وہ نماز پڑھے، ان میں یہ ذکر نہیں ہے "جب تم میں سے آئے اور امام خطبہ دیتا ہو"۔ تو اس اختلاف کے سبب سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہو جبکہ شیخ اول سے روایت کرنے والے تمام صحابہ اسکی مخالفت کریں تو اس اضافہ کو قبول کیا جائے یا نہیں۔ اگر اس کا یہ اضافہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے کیونکہ ایسی صورت میں جس باب میں اختلاف ہے اس میں وہ نص ہے اور قیاس کو نص کا معارض قرار دینا جائز نہیں لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام مالک نے مدینہ کے عمل کی رعایت کی۔ کیونکہ امام مالک کے پاس

مدینہ کا تعامل ترجیح کا باعث قوی ہے۔
(۵) پانچواں مسئلہ اکثر فقہاء کے پاس نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی قرأت سنت ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل بار بار ہوا ہے مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ مالک نے روایت کی ہے صحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر سے سوال کیا کہ جمعہ کے دن سورہ جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے تو کہا ہل انتک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ امام مالک اس حدیث پر عمل کرنے کو مستحب سمجھتے ہیں اور اگر سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے تو ان کے نزدیک بہتر ہے اس لئے کہ یہ عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے لیکن ابو حنیفہ نے اس معاملے میں کچھ نہیں کہا ان کے اختلاف کا سبب قیاس اور قیاس میں تعارض ہے کیونکہ قیاس کا تعارض یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے کوئی خاص سورہ راتبہ نہ ہو جیسے کہ تمام نمازوں کا حال ہے اور عمل کی دلیل کا تقاضہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے سورہ راتبہ ہو۔ قاضی ابن رشد نے کہا کہ مسلم نے نعمان بن بشیر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور ہل انتک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کہ جب عید اور جمعہ کی نماز ایک دن واقع ہو تو دونوں

یہ حدیث ضعیف ہے۔

(۲) جو لوگ مصر سے خارج ہیں آیا ان پر جمعہ واجب ہے یا نہیں، بعض فقہاء نے کہا کہ ان پر نماز جمعہ واجب نہیں، اور دوسروں نے کہا ان پر واجب ہے اور پھر یہ آپس میں کئی باتوں میں مختلف ہو گئے ان میں سے بعض نے کہا جو ایک دن کی مسافت پر رہتا ہے اس کو جمعہ کی نماز کے لئے آنا واجب ہے، یہ قول شاذ ہے بعض دوسروں نے کہا تین میل کی مسافت ہو تو واجب ہے بعض نے کہا اگر جمعہ کی اذان سنی جاتی ہے تو اس پر واجب ہے یہ دونوں قول امام مالک کے ہیں۔ اس باب میں اختلاف کی وجہ احادیث میں اختلاف ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں جمعہ کے لئے عوالی سے آیا کرتے تھے اور یہ مکان مدینے سے تین میل کی مسافت پر ہے۔

ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اس شخص پر واجب ہے جو اذان سنے اور ایک روایت ہے کہ نماز جمعہ اس شخص پر واجب ہے جو رات کو اپنے گھر پہنچ جائے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔

(۳) نماز جمعہ کے لئے مسجد میں جانے کے افضل اوقات کیا ہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو پہلی ساعت میں نماز جمعہ کے لئے مسجد میں آئے تو گویا اونٹ کی قربانی کی اور جو دوسری ساعت میں آئے اس نے گائے کی قربانی کی اور جو تیسری ساعت میں آئے اس نے دنبہ کی قربانی کی۔ اور جو چوتھی ساعت میں آئے اس نے مرغی کی قربانی کی اور

نمازوں میں انہیں دوسو رتوں کو پڑھا کرتے تھے اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک خاص سورہ راتبہ مقرر نہیں ہے اور یہ کہ آپ ہمیشہ سورہ جمعہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔

احکام جمعہ اس باب میں چار مسئلے ہیں۔ پہلے مسئلہ میں جمعہ کی طہارت کا حکم ہے۔ دوسرا مصر کے باہر رہنے والوں میں کس پر جمعہ واجب ہے۔ تیسرا جمعہ کے لئے مسجد میں جانے کا مرغوب وقت کونسا ہے۔ چوتھا جمعہ کے دن اذان کے بعد جواز بیع۔ (۱) جمعہ کے دن طہارت کے باب میں اختلاف ہے۔

جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ سنت ہے اہل ظاہر نے کہا کہ وہ فرض ہے لیکن جمعہ کے دن کا غسل نماز جمعہ کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے، اس اختلاف کا سبب تعارض آثار ہے۔

اس باب میں ابو سعید الخدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کا غسل جنابت کی طرح ہر باغ پر واجب ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لوگ محنت مزدوری کرتے تھے اور وہ اسی حالت میں مسجد کو آتے تھے تو ان سے کہا گیا تم غسل کرتے (تو بہتر ہوتا) پہلی حدیث باتفاق صحیح ہے اور دوسری حدیث ابو داؤد اور مسلم نے

روایت کی ہے۔ ابو سعید کی حدیث کے الفاظ کا تقاضا وجوب غسل ہے اور حضرت عائشہ کے الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ یہ حکم نظافت اور صفائی کے لئے تھا عبادت کے طور پر نہیں اور یہ روایت بھی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل کرے تو اچھا ہے اور اگر کوئی غسل کرے تو افضل ہے تو یہ روایت غسل کی فرضیت کو ساقط کرنے میں نص ہے لیکن

(۴) اذان کے وقت بیع اور شری کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف - ایک قوم نے کہا اگر اذان کے وقت بیع ہو تو فاسد اور واجب الفسخ ہے - دوسروں نے کہا کہ وہ بیع فسخ نہیں کی جائے گی - اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ جب نہی یا ممانعت کسی ایسے امر کی متعلق ہو جو اصل میں مباح ہے تو جس سے منع کیا گیا وہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں - جمعہ کے آداب تین ہیں - خوشبوئی، مسواک اور عمدہ لباس اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ان امور کے متعلق احادیث وارد ہیں -

اور جو پانچویں ساعت میں آئے تو گویا اس نے انڈے کی قربانی کی - شافعی اور علماء کی جماعت کا اتفاق ہے کہ یہ ساتھ کے دن کے ساعات ہیں اس لئے ان کے پاس دن کے شروع ہی میں مسجد میں جانا مندوب ہے - امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ زوال سے پہلے اور زوال کے بعد ایک گھنٹے کے یہ اجزاء ہیں اور ایک قوم نے یہ کہا کہ وہ زوال سے پہلے گھنٹے کے اجزاء ہیں اور یہی زیادہ ظاہر ہے اس لئے کہ زوال کے بعد نماز کے لئے نکل پڑنا واجب ہے کبھی لوگ واجب میں فضل کو بھی سمجھتے ہیں -

وہ لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا

فان الله لا يحب الكافرين	بے شک اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں -
فان الله لا يحب المعتدين	بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے
ان الله لا يحب من كان خوانا اثماً	بے شک اللہ ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو خیانت کا راہ و معصیت پیشہ ہو -
ان الله لا يحب الخائنين	بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے -
ان الله لا يحب المفسدين	بے شک اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے -
ان الله لا يحب المفسرين	بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا -
ان الله لا يحب المستكبرين	بے شک اللہ تکبر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا -
ان الله لا يحب الظالمين	بے شک اللہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا -

مکتبہ اسلامی

میرزا محمد اسد زویدی

بنگلوری
مکتبہ اسلامیہ

دارالعلوم
الطائفہ حضرت قطب المیر

جب کہ پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبیؐ

دونوں عالم کے آنکھوں کے تارے نبیؐ

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

جب ستانے لگے کافر و مشرکین

تم کہو تو کروں ان کو غارت نہیں

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

ان کو آنکھیں مے مجھ کو پہچان لیں

صدق سے وحدانیت کو جان لیں

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

اس قدر تھی محبت کہ خیر البشر

کہتے تھے اے خدا مالک بحر و بر

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

آئے معراج کی شب جودع الامین

حق بلاتا ہے تم کو چلو شاہ دیں

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

تولی جائے گی جس وقت نیکی بدی

نفسی نفسی پکارینگے سارے نبیؐ

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

جنگ تو جنگ لیکن فتوحات میں

بلکہ ازراہ حق کی ملاقات میں

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

بھولے بھالے نبی پیارے پیارے نبیؐ

اپنے نازک لبوں سے پکارے ابھی

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

حق تعالیٰ نے فرمایا یا شاہ دیں

بولے حضرت نہیں، یہ نہ ہوگا کبھی

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

مجھے پہچان لیں اور تجھے جان لیں

آپ نے بددعا پھر بھی مطلق نہ کی

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

رکھ کے سجدے میں سر ہو گئے چشم نر

بخش دے میری اُمت کو دعا ہے یہی

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

آکے کہنے لگے یا شاہ المرسلین

آپ کے منہ سے اس وقت نکلا یہی

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

تب سنیکا نہ ہرگز کسی کا کوئی

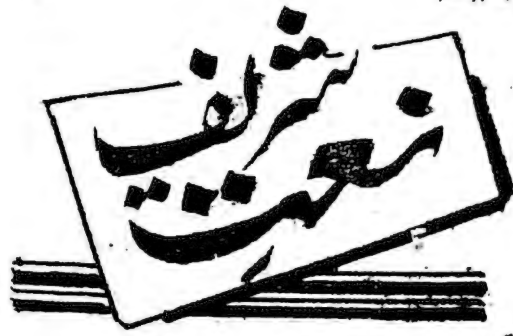
آپ اس وقت بھی کہتے ہونگے یہی

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

آپ امت کو بھولے نہ ہر بات میں

بخشوا ہی دیا حق سے کہہ کر یہی

اُمّتی اُمّتی اُمّتی اُمّتی

ذرا روئے مبیں اپنا دکھا دو، یا رسول اللہ
 خدا را پیاس آنکھوں کی بجھا دو یا رسول اللہ
 نہ جانے کب سے خالی ہے مراد امن مرادوں کا
 کرشمہ لطف کا اپنے دکھا دو یا رسول اللہ
 قدم بوسی کے ارماں میں پریشاں حال رہتا ہوں
 بلا لو ہاں مجھے طیبہ بلا لو یا رسول اللہ
 وہ آنکھیں کیا نہ دیکھے جو تمہارا روضہ اقدس
 مری آنکھوں کی قسمت کو جگا دو یا رسول اللہ
 مرے ہر سانس میں اسم گرامی ہے تمہارا ہی
 بنا دو ہاں مری بگڑی بنا دو یا رسول اللہ
 یہ کشتی زندگی کی اور یہ طوقاں بلاؤں کا
 بچالو یا رسول اللہ، بچالو یا رسول اللہ
 بروز حشر میرے سر پہ ہو دامن رحمت
 پیالہ آب کوثر کا پلا دو یا رسول اللہ
 کہاں کا تاز امت اپنی ہستی پہ ہوں خود نام
 مجھے ادنیٰ سا انسان ہی بنا دو یا رسول اللہ
 ہے کب تک یہ غم کی روح فرساتی رگی دل میں
 ذرا شمع سیجائی جلا دو یا رسول اللہ
 تم آنکھوں میں اگر ہو آنکھ ہی سے کیوں پوشیدہ
 جہاں آنکھوں ہی آنکھوں میں دکھا دو یا رسول اللہ
 خدا کے واسطے یہ التجائے شیخ سن لینا،
 حجاب درمیاں تھوڑا ہٹا دو یا رسول اللہ

اسلامی تعلیمات

کی روشنی میں مخلوق جن کی حقیقت

از افضل العلماء مولوی حافظ بشیر الحق قریشی دہلوی
استاذ دارالعلوم لطیفیہ مکان شہر قطیف یو

اس طبقہ کا ذہنی اعتقاد اور قلبی یقین تو یہ ہونا چاہیے
کہ جس چیز کے بارے قرآن و حدیث کی صراحت نہ ہو
حاصل رہے اس کو مشاہدہ و تجربہ اور بغیر کسی عقل و دلیل پران
کے تسلیم کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت مخلوقات میں سے
ایک مخلوق جن بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظروں
سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی بنا پر اس مخلوق کا نام جن قرار
پدیا اور لغت میں جن کا معنی ہے چھپنا۔ جنّ اللیل
رات تاریک ہو گئی۔

یہ مخلوق ہماری اسی دنیا میں رہتی اور سستی ہے۔
اور اس کا رشتہ دنیا سے اس وقت قائم ہوا جبکہ انسان کا
قدم بھی زمین پر نہیں پہنچا تھا۔ یہی لوگ رہتے اور بستے تھے،
جب ان کی زندگی میں فتنہ و فساد اور قتل و غارت نے
راہ پائی اور اللہ کی زمین خون خرابے سے رنگین ہونے لگی۔
تو فرشتوں کو ان کی سرکوبی کے لئے مسلط کیا گیا۔ چنانچہ
ملائکہ نے انہیں پہاڑوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔
جیسا کہ تفسیر جلالین میں ہے کافوا فیما فلما افسدوا
ارسل اللہ الیہم الملائکۃ فطردوہم الی الجزائر

اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وسیع ترین کائنات کے اندر
نامعلوم کتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کا صحیح اور کا حقہ
علم صرف خالق کائنات ہی کو حاصل ہے اور انسان اس بات کا
دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ساری دنیا کی تمام مخلوقات سے
علم و آگہی حاصل کر لی ہے۔ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ کائنات
کی لامتناہی وسعت کے مقابلے میں انسان کا دائرہ مشاہدات
انتہائی محدود ہے۔ لہذا بہت ممکن ہے کہ روئے زمین پر کچھ
مخلوقات ایسی بھی پائی جاتی ہوں جو انسان کی نظروں سے
اوجھل ہیں۔ اور یہ بات بھی عقلی حیثیت سے بعید تر معلوم ہوتی
ہے کہ جو شئی بھی انسانی محسوسات و مشاہدات کے دائرے میں
نہ آسکے اس کے عدم وجود پر استدلال کیا جائے؟

موجودہ دور میں مخلوق جن سے متعلق یہ رائے رکھنے
والوں کی کمی نہیں کہ جن کسی خارجی وجود اور حقیقی چیز کا نام
نہیں بلکہ زمانہ قدیم کے جاہلانہ تصورات میں سے ایک بنیاد
خیال ہے۔ یہ طرز فکر اگر ان لوگوں کا ہوتا جو وحی کی روشنی
و برکت سے محروم ہیں تو چنداں تعجب کے قابل نہیں لیکن حیرت
تو یہ ہے کہ اہل ایمان میں کچھ نفوس ایسے بھی ہیں جو جنوں
کے وجود سے متعلق مذکورہ غلط فہمی کا شکار ہیں حالانکہ

والجبال۔ اس واقعہ کے بعد جب زمین کی خلافت کا مسئلہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ یہ منصب جلیل انسان کو عطا کرنا چاہا تو فرشتوں نے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا **اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسلف الدماء** چنانچہ فرشتوں کا یہ بیان جنات کی تخریبی کاروائیوں پر قیاس کا نتیجہ تھا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انسان بھی اسی مخلوق کی طرح زمین میں خون ریزی اور فتنہ و فساد پھیلائیگا جیسا کہ تفسیر طبرانی کے حاشیہ میں ہے فیہ اشارۃ الی **لہم عرفوا ذلک قیاسا لاحد الثقلین علی الآخر** جنوں سے متعلق قرآن و حدیث کی بے شمار تصریحات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کے مطالعہ سے حسب ذیل معلوم ہوتا ہے۔

جن قرآن کی روشنی میں۔ سورہ حجر میں جن کے مادہ اور حیثیت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس مخلوق کی تخلیق کا غالب مادہ ایسی آگ ہے جو اپنی حرارت و لطافت سے مساموں میں نفوذ کر جاتی ہے اور اللہ نے اس مخلوق کو انسان کی تخلیق و پیدائش سے پہلے پیدا فرمایا والجان خلقہ من قبل من نار السموم۔

اور قصہ آدم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق و پیدائش کے موقع پہ ابلیس موجود تھا اور ابلیس طبقہ جن ہی سے تعلق رکھتا تھا اور اسی کو ابوالجن (باواجن) قرار دیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں ہے **واذ قلنا للملئکتہ اسجدوا لآدم فسجدوا** الا ابلیس کان من الجن

فسق عن امر دہ ” اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے ” قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔“ (ترجمہ اعتقادات) اس کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ ہود،

سورہ حم السجدہ، سورہ احقاف، سورہ رحمان اور سورہ الناس میں جن کا تذکرہ ملتا ہے۔

قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی الناس (اعراف)

یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جاچکے ہیں **وتمت کلمۃ ربک لاملئن جہنم من الجن والناس اجمعین (ہود)** یعنی تیرے رب کی وہ بات پوری ہو چکی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا۔

وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس (حم السجدہ) یعنی آخر کار اُن پر بھی وہی فیصلہ عذاب حسیان ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر۔ چسپان ہو چکا تھا۔

وقال الذین کفروا ربنا انا الذین اضلنا من الجن والانس (حم السجدہ)

وہاں یہ کافر کہیں گے ”اے ہمارے رب! ذرا ہمیں اُن جنوں اور انسانوں کو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔“

قیامی آلاء ربکما تکذبان لے جن وانس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے رہو گے؟

الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسا پیدا کرتا ہے خواہ وہ طبقہ جن سے ہو یا انس سے۔

مذکورہ آیتوں میں انسانوں کے ساتھ جنوں کا ذکر ملتا ہے جن کے مطالعہ سے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے کہ جن بھی انسان کی طرح ایک مخلوق ہے جس کا قیام میں مستقل وجود ہے اور سورہ الذاریات میں صرحت کے ساتھ بتلایا گیا ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

جنوں کے مقصد تخلیق کی وضاحت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق بھی انسان کی طرح کسب و ارادہ اور اختیار کفر و ایمان سے بہرہ ور ہے ورنہ ان پر شرعی تکالیف عائد نہیں کی جاتیں۔ قرآن شریف میں بعض افراد جن کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ انہوں نے توحید و رسالت کا اقرار کیا اور اپنی قوم میں تبلیغ و ہدایت کا خوشگوار فریضہ انجام دیا اور بعض افراد نے کفر و ضلالت کی روش اختیار کی اور انسانوں کو بھی گمراہ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اسی فرقہ ثانی کو قرآن کی زبان میں "شیاطین" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو جنات میں سے شر پسند اور تخریب کار لوگوں کا نام ہے۔

سورہ احقاف کے اندر ہے واذا صرفنا الیک لفرامن الجن یستمعون القرآن۔ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین۔ "اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے۔ پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولتے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا تو اپنی گلی طرف ڈر سنانے چلے۔" (ترجمہ اعلیٰ حضرت)

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ میں صحابہ کے ساتھ ناز و فخر ادا فرما رہے تھے جنوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور قرآن سن کر ایمان سے مشرف ہوئی اور اپنی قوم میں جا کر دین حق کی تبلیغ شروع کی۔

سورہ احقاف کے علاوہ سورہ الجن کے اندر بھی جنات کے قبول اسلام کا ذکر ملتا ہے۔ اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ تک پہنچائی جانے والی وحی کی حفاظت کے لئے آسمانوں پر سخت پہرے لگا دیے گئے تھے اور شیاطین کو شہاب کے انگاروں اور کواکب کے شعلوں سے مار بھگایا جا رہا تھا جیسا کہ سورہ الملک کے اندر اس بات کی صراحت کی گئی ہے یرجمون الشیاطین یہ سخت انتظامات اس لئے تھے کہ شیاطین جن ملائکہ کے درمیان ہونے والی باتوں کو چوری چھپی سے سن نہ لیں اور ملائکہ کی علوت ہے جب بھی اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم جاری فرماتا تو وہ طاعت و انقیاد کی غرض سے اپنے پیروں کو حرکت دیتے اور جب کلام ختم

ہو جاتا تو آپس میں اس حکم کا تذکرہ کرتے۔ اس ماحول سے شیاطین جن یہ فائدہ اٹھا لیتے تھے کہ وہ آسمانوں پر بہرہ بیچ کر فرشتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو چوری چھپے سے کچھ حصہ سن لیتے اور کانہوں کے پاس لاکر پہنچاتے تھے اور کانہن و بخوی اپنی طرف سے غیر معمولی جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ لوگوں کو آنے والے واقعات کی نشان دہی کر دیتے۔

چنانچہ مذکورہ واقعہ نے جنات کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شہاب ثاقب کا ہم پر ٹوٹ پڑنا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ ضرور زمین پر کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اسی بات کی تحقیق و جستجو میں جنوں کا گروہ ہر چہار جانب بکھر گیا۔ چنانچہ نصیبین کے رہنے والے لڑکھنوں کا گذر مقام نخلہ سے ہو رہا تھا۔ دفعتاً ان کے کانوں میں قرآن کریم کی آواز آنے لگی تو رک گئے اور چاروں طرف دیکھا۔ ان کی نظر نبی کریم اور آپ کے صحاب پر پڑیں جو نماز فجر ادا کر رہے تھے۔

اس وفد نے جب قرآن کریم سنا تو یقین کر لیا کہ یہی وہ کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوا ہے اور اسی وقت جنوں کی یہ جماعت قرآن کی خالص عربیت بے نظیر فصاحت و بلاغت مضامین کی ندرت انداز تفہیم و تشریح اور رشد و ہدایت کے دلپذیر انداز بیان سے متاثر ہوئی اور اپنے دامن کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے محفوظ رکھنے کا عہد صمیم کر لیا، اور

مشرق باسلام ہوئے اور اس واقعہ کے بعد اپنی قوم میں پہنچے اور یہ اعلان کیا انا سمعنا قرانا عجبا یهدی الی الرشاد فامنا بہ ولن نشک بربنا احدا۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہرگز ہم کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ قرآن کریم کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن میں اہل کفر بھی ہیں اور یہی گمراہ طبقہ انسان کو ضلالت کی طرف لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کے لئے وہ انسان کے دل میں وسوساں اور خطرات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گمراہیوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان کو طرح طرح کی خواہشات میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ ذیل کی آیتوں میں اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

وقال لا تخزن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضلکھم ولا مدینھم ولا امرنھم فلیتکن اذان الانعام ولا امرنھم فلیخرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرا مبینا یعدھم ویمنیھم وما یعدھم الشیطان الا غرورا (النساء)

بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا۔ قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں

صورت اور ان کی قوت و طاقت کی نوعیت کو پیش کیا گیا ہے، اس کے مطالعہ سے کوئی شخص یہ خیال نہ کر بیٹھے کہ ان کے مقابلہ میں ہماری طاقت کم ہے اور ہم ان کے حربوں سے بچ نہیں سکتے۔ اس قسم کی سوچ بے کار سی بات ہوگی کیونکہ شیطان اور اس کی ذریات انسان کے دل میں صرف وسوساں پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی شخص پر وہ حاوی ہو کر زبردستی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدکم فاخلفکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلموونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی

اور شیطان کہے گا جب میں نے تم کو وعدہ دیا تھا اور میں نے تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا۔ مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا، تم نے میری بات مان لی۔ اب مجھ پر الزام نہ رکھو، خود اپنے اوپر الزام رکھو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو۔ (ترجمہ غنی مختصر)

اس کے علاوہ شیطان اور اس کی ذریات کے احتیال اور مکر و فریب کا اثر ان لوگوں پر ہرگز نہیں ہو سکتا جن کے قلوب میں ایمان و ایقان کی شمع فروزاں رہے گی۔ البتہ وہ لوگ ضرور اس کے دام فریب میں

کہو نگا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح لوطے میں پڑا۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں لاتا ہے اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے۔

سورہ اعراف کے اندر کہا گیا ہے کہ تخلیق آدم کے وقت ہی ابلیس اس بات کا قصد کر چکا ہے کہ وہ انسان کو قبايح و شهوات اور معاصیات کی جانب لے جانے کے لئے اپنی ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لائے گا۔ قال فما اغویتنی لا فعدن لهم صراطک المستقیم۔ ثم لا تینہم من بین یدیم ومن خلفهم وعن ایمانہم و عن شمالہم ولا تجد اکثرہم شکرین۔

”پھر ضرور میں ان کے پاس آؤنگا ان کے آگے پیچھے داہنے اور بائیں سے۔ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔“

سورہ الحجر میں ہے قال رب بما غویتنی لازینن لهم فی الارض ولا غوینہم اجمعین بولاے رب میرے قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں زمین میں بھلا دے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے لا تحتنکن ذسیبتہ ضرور میں اس کی (آدم) اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر بھٹوڑا۔

مذکورہ آیات میں شیاطین جن کا انسان کو گمراہی و ضلالت کی طرف لے جانے کا بیان اور ان کے طریقہ کار کی

بچنس جائیں گے، جن کے دلوں میں کفر و شرک کی گندگی جمع رہے گی جیسا کہ سورہ النحل کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے انہ لیس له سلطان على الذين امنوا وعلى رجيم يتولون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔

بے شک اس کا قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہیں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک بھرتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی بات دہرائی گئی ہے ان عبادی لیس لك عليهم سلطان۔

بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ قرآن کریم کے بیانات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق جن کو بعض مخصوص قوتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم کی بعثت کے بعد آسمانوں کی طرف ان کی آمد و رفت روک دی گئی جیسا کہ سورہ الملک میں ہے۔ رجوما للشیطان۔

اور مخلوق جن میں یہ قوت بھی ہے کہ دور دراز کا سفر لمحوں میں طے کر لے سکتے ہیں اور بڑی سے بڑی مادی چیز کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سورہ النمل میں ایک جن "عفریت" کا ذکر موجود ہے جس نے بلی بھینکے کے اندر طویل مسافت طے کر لی اور وسیع و عریض تخت بقیس کو آن واحد میں حضرت سلیمان کی

کی خدمت میں حاضر کر دیا قلل عفریت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیه لقوی امین۔ اور جن کے اندر یہ قوت اور طاقت بھی موجود ہے کہ وہ انسانوں اور دیگر حیوانوں کی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے شیاطین جن انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور آدمیوں کے ساتھ مساجد میں نماز اور قرآن پڑھیں گے اور دین کے معاملہ میں اللہ کے ساتھ بحث و مباحثہ اور جدال کریں گے۔ اخراج الطبرانی عن عبد بن عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشع ان یتظہر شیاطین کان سلیمان داود اوثقہا فی البحر یصلون معکم فی مساجدکم ویقرؤن معکم القرآن ویجادلونکم فی الدین وہم الشیاطین فی صورة الانسان۔

تفسیر مواہب الرحمن میں آیت الکرمی کی تفسیر کے تحت حضرت ابی بن کعب کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ جس کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن حیوانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بالائی سترل پر ایک حجرہ تھا جس میں کھجور رکھے جاتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کم پور ہے ہیں تو ایک رات نگہبانی کے ارادہ سے اوپر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور آیا ہے جو ایک بچہ کے مانند دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو اس نے وعلیکم

السلام کہا۔ میں نے پوچھا کیا تم انسان ہو یا جن؟
جواب دیا، میں جن ہوں۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دراز
کرنے کے لئے کہا۔ اس نے ہاتھ دیا۔ دیکھا تو کتے کے
ہاتھ کے مانند ہے اور اس پر رُوئیں بھری ہوئی ہیں۔ میں
نے پوچھا کیا جن ایسے ہی ہوتے ہیں یا صرف یہی ایسے ہو؟
اس نے کہا جن جانتے ہیں کہ اُن میں مجھ سے زیادہ
زبردست کوئی نہیں ہے۔

اس کے بعد میں نے دریافت کیا کہ کس چیز نے
تمہیں کھجور لے جانے پر آمادہ کیا تو اس نے جواب دیا
مجھے معلوم ہوا کہ تم صدقہ دینا بے حد پسند کرتے ہو، تو
میں نے چاہا کہ تمہارے کھجور لے جاؤں۔

حضرت ابی بن کعب نے اس سے پوچھا تم لوگوں
سے محض غنا رہنے کے لئے نہیں کونسی چیز مفید ہوگی؟ اس
نے کہا آیۃ الکرسی۔ صبح کے بعد میں حضور اکرم کی
خدمت میں پہنچا اور رات کا واقعہ بیان کیا تو نبی اکرم صلی
نے فرمایا۔ خبیث نے یہ بات سچ کہی۔

وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایا گج کے
موقع پر وہ اور ان کے چند ساتھی مسجد خیف میں حضرت
حسن بصری کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے اچانک ایک
بہندہ ان کے قریب میں آ بیٹھا اور سلام کیا۔ وہب نے
سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو؟ بہندہ نے
جواب دیا میں ایک مسلمان جن ہوں۔ اس پر وہب نے
آنے کی غرض پوچھی تو عرض کیا او تنکر لنا ان

مجالسکم و تحمل عنکم العلم ان لکم فیدنا
رواۃ کثیرۃ وانا حاضرکم فی اشیاء کثیرۃ من
صلاة وعیادة مریض وجماد وشمادمت
جنازہ و حج و عمرہ و غیر ذلک و تحمل عنکم العلم
ونسلم منکم القرآن۔ کیا آپ یہیں بنی مجلسوں میں
شرکت سے منع کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم آپ لوگوں سے علم
حاصل کرتے ہیں بے شک ہمارے میں تمہارے راوی بہت
ہیں اور ہم تمہارے بہت سے امور و معاملات، نماز
مریض کی عیادت، جہاد، نماز جنازہ، حج، عمرہ وغیرہ میں
حاضر رہتے ہیں اور آپ لوگوں سے علم سیکھتے ہیں اور
قرآن کریم سنتے ہیں۔

اس کے بعد پھر وہب نے جن سے پوچھا تمہارے
طبقہ میں کون راوی افضل ہے؟ قال رواۃ هذا الشیخ
واشار الی الحسن حضرت حسن بصری کی جانب اشارہ کرتے
ہوئے کہا کہ اس شیخ کی روایات معتبر سمجھی جاتی ہیں۔

اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ واقعہ نہایت
مشہور ہے کہ آپ درس حدیث دے رہے تھے ایک سناپ
نکل آیا تو آپ نے مارنے کا حکم دیا۔ اس واقعہ کے بعد ایک
شخص آپ کے مکان پہنچا اور عرض کیا کہ ہمارے گھر ایک
تقریب ہے۔ آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ شاہ صاحب ساتھ ہو
گئے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے شہر کے باہر پہنچ گئے تو آپ نے
دیکھا کہ ایک عظیم الشان محل ہے جو مخلوق جن سے بھرا ہوا ہے
اور ان کا بادشاہ تخت پر افروز ہے۔ اس نے آپ کی طرف،

شریک و ساجھی تصور کر لیا۔ چنانچہ اسی شرک کا نتیجہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جن کی عبادت و پرستش بھی ہونے لگی جیسا کہ سورہ سبا میں کہا گیا ہے قالوا سبحناك انت ولبينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون۔

”وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو تو ہمارا دوست ہے نہ وہ، بلکہ وہ جنوں کو پوجتے تھے ان میں کبشر انہیں پر یقین لائے تھے۔“

جنوں سے متعلق مہموم فرضی عقائد کا مٹہہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب وہ کسی جنگل و بیابان میں اقامت پذیر ہو جائیں تو وہاں کے مقیم جنوں کی پناہ لیں تو ہی ان کے ضرر اور شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں رافع بن عمیر کی زبانی یہ واقعہ منقول ہے، میں ایک رات رنگستان میں سفر کر رہا تھا جب مجھے نیند کا غلبہ ہوا تو اپنی اونٹنی سے اتر ا اور سو گیا اور سونے سے پہلے اپنی قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہا انی اعوذ بعظیم هذا الوادی من الجن میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہتھیار لئے ہوئے میری اونٹنی پر حملہ کرنا چاہتا ہے میں گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اونٹنی کے قریب کوئی سنیں ہے اس چیز کو شیطانی خیال پر محمول کرتے ہوئے سو گیا، پھر وہی منظر خواب میں دکھائی دیا۔ خوفزدہ ہو

مخاطب ہو کر سوال کیا کہ اگر کوئی کسی کو ہلاک کر دے، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شاہ صاحب نے جواب دیا قصاص میں قتل کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، آپ کے فتویٰ کے مطابق آپ ہی سے قصاص لینا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے شہزادے کو قتل کیا ہے جو آپ کے پاس درس حدیث سننے کے لئے پہنچا تھا۔ شاہ صاحب نے جواب دیا میں نے حدیث پر عمل کیا ہے کہ مودی جانور کو ختم کیا جائے۔ بادشاہ اس جواب پر معلم جنات کی جانب رجوع ہوا تو انہوں نے بھی شاہ صاحب کی تائید فرمائی۔ اس کے بعد شاہ صاحب کو بغیر کسی ایذا و تکلیف کے بھیج دیا گیا۔

قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق جن کو یہ قوت بھی حاصل ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں کہا گیا ہے اندیراکم هو و قبیلہ من حیث لا ترؤنہم۔

لیکن یہ تمام مذکورہ باتیں جو جنوں کو حاصل ہیں، یہ کوئی عظمت و رفعت کی علامت نہیں کیونکہ ان کے مقابلہ میں انسانوں کو جو غیر معمولی قوتیں اور عظیم ترین نعمتیں دی گئی ہیں ان کا عشر عشر بھی جنوں کو میسر نہیں۔ قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے کافر و مشرک جنوں سے واقف تھے اور غالباً ان کی پراسرار صفات اور دہشت خیز فرضی و عوامی روایتوں سے متاثر ہو کر بعض نادان انسانوں نے جنوں کو خدا کا

تو میں اس نعمت سے مشرف ہوا۔ (تفسیر القرآن)
قرآن کریم کی تصریحات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ جنوں کی ہدایت کے لئے ان کی طرف بھی رسولوں کو
مبعوث کیا جاتا رہا جیسا کہ سورۃ النعام میں ہے:-

يُمْلِئُكَ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ يَا تَكْمُرُ رَسُلَ مَنْكُمْ
يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَتِي وَيَنْزِلُ رُوحِي عَلَيْكُمْ
هَذَا قَوْلُ الشَّاهِدِ عَلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْغَرَقُمِ الْحَيَّةِ
الدُّنْيَا وَالْأَرْضِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْغَرَقُمِ
كَفَرِينَ۔ لے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے
پاس تم میں کے رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں
پڑھتے اور تمہیں یہ دن (قیامت) دیکھنے سے ڈراتے،
کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں
دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور خود اپنی جانوں پر
گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔

لیکن کہیں بھی یہ وضاحت نہیں ملتی کہ ان کی
جانب جو رسول مبعوث ہوتے رہے ان ہی کی قوم سے
تھے۔ اس عدم صراحت کی بنا پر اگر یہ نتیجہ اخذ
کیا جائے تو حقیقت سے بعید نہ ہوگا کہ قوم جن
کے کسی فرد کو رسالت و نبوت عطا نہیں کی گئی،
بلکہ جس زمانہ میں انسانوں کے اندر جو رسول مبعوث
ہوئے ان ہی کی طاعت قوم جن پر بھی لازم کر دی
گئی۔

سورۃ احقاف سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں

کو اونٹنی کی طرف دیکھا کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی جگہ
سو گیا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ خوف و دلہشت کے
عالم میں بیدار ہو کر دیکھا تو میری اونٹنی تڑپ رہی ہے،
قریب وہی نوجوان ہے جو مجھے خواب میں دکھائی دیا تھا
وہ نوجوان میری اونٹنی پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے،
لیکن ایک بوڑھا اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے جو اونٹنی
پر حملہ کرنے سے روک رہا ہے۔

اس عرصہ میں تین گور خرمائے آگئے تو بوڑھے
نے اس نوجوان سے کہا ان تینوں میں سے جس کو چاہے
لے لے اور اس کی اونٹنی کو چھوڑ دے۔ وہ نوجوان
ایک گور خرمائے کر چلا گیا۔ بوڑھے نے میری طرف متوجہ
کی اور کہا اے نادان جب تو کسی جنگل میں ٹہرے
تو وہاں کے جنات اور شیاطین کے خطرہ سے محفوظ
رہنے کے لئے یہ کہا کر اعوذ باللہ رب محمد من
ہول ہذا الوادی میں اس جنگل کے خوف اور شر
سے محفوظ رہنے کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
پناہ لیتا ہوں۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا محمد کون
ہیں۔ اس نے بتلایا کہ وہ نبی ہیں اور شرب میں
اقامت پذیر ہیں۔

اس واقعہ کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا اور
حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قبل اس کے میں
کچھ عرض کر دوں خود آپ ہی نے سارا واقعہ بیان فرمایا
اس کے بعد حضور اکرم نے مجھے اسلام کی دعوت دی،

اور محراب میں اپنی عادت کے مطابق عصا پر تکیہ لگا کر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے حضرت سلیمان کی عادت تھی، کہ آپ مسلسل ایک ایک دو دو ماہ تک عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جنات مسجد قضی کی تعمیر میں مشغول رہے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی اور کئی مہینوں کے بعد لاٹھی دیکھ کی وجہ سے ختم ہو گئی تو آپ کا جسم جو عصا کے سہارے کھڑا تھا زمین پر آیا، اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا چنانچہ سورہ سبا کے اندر یہ ساری تفصیل پیش کی گئی ہے۔

فلما قضینا علیہ الموت ما دلّھم علی موقدہ الا دابة الارض تاكل منساة فلما خرّ تبیت الجن ان لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ مذکورہ واقعہ سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ انسان اپنی غیر معمولی ایمانی قوت کے ذریعہ مخلوق جن کو اپنے قبضہ میں رکھ سکتا ہے لیکن باوجود قوی طاقت کے انسان کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا۔

جن حدیث کی روشنی میں احادیث نبوی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا

کہ مختلف پہلوؤں سے جنوں کا تذکرہ موجود ہے جس کی روشنی میں کئی ایک باتیں سامنے آسکتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرمؐ نے متعدد مرتبہ جنوں سے ملاقات کی اور ان تک بھی دعوت اسلام پہنچایا۔ چنانچہ لیلۃ الجن کا واقعہ باختلاف روایت سات مرتبہ پیش آیا۔ عبداللہ بن مسعود کی

کی جس جماعت نے حضور اکرمؐ کی زبان مبارک سے کلام اللہ کو سنا تھا وہ یہودی تھے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتبا انزل من بعد موسیٰ مصداق لما بین یدیه یھد الی الحق والی طریق مستقیم۔

بولے اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے۔ وہ اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور حق و سیدھی راہ دکھاتی۔ اسی واقعہ سے جنوں کی عمر کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی عمر پاتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی نے "کتاب الصفوة" میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مقام پر بوڑھے جن کو دیکھا جو بیت اللہ کی طرف نماز ادا کر رہا ہے اور اون کا جبہ پہنے ہوئے ہے جس کی بڑی رونق معلوم ہوتی تھی۔ حضرت سہل فرماتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تم اس جبہ کی رونق پر تعجب کر رہے ہو۔ یہ جبہ میرے بدن پر چھ سو سال سے ہے۔ یہی جبہ پہنے ہوئے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہی ملبوس ہو کر حجر مصطفیٰ کی زیارت سے مشرف ہوا اور میں ان جنوں میں سے ہوں جن کے بارے میں سورۃ الجن نازل ہوئی۔

قرآن کریم کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھی جاسکتی ہے کہ جنوں کو علم غیب یا آنے والے واقعات کا علم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے بیت المقدس کی تعمیر جنوں کے حوالہ کر دی

روایت ہے مکہ مکرمہ میں حضور اکرمؐ نے صحابہ کرام سے پوچھا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ قوم جن کے پاس حلین میرے علاوہ کوئی تیار نظر نہیں آیا۔ چنانچہ میں حضور اکرمؐ کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہم مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ گئے۔ حضور اکرمؐ نے اپنے قدم مبارک سے میرے لئے ایک لکیر کھینچی اور حکم دیا کہ میں اس میں بیٹھا رہوں۔ پھر آپ کچھ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع فرمائی اس کے بعد جنوں کا کثیر ہجوم آگیا اور وہ لوگ میرے اور حضور اکرمؐ کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ جس کے بعد کوئی آواز سنانی نہ دے سکی۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صحابا
وهو بمكة من احب منكم ان يحضر امر الحن فليفعل
فلم يحضر منهم احد غيري فانطلقنا حتى اذا كنا
باعلى مكة - خطي برجله خطا ثم امرني ان اجلس
فيه ثم انطلق حتى قام فافتم القرآن فغشيه اسوة
كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما اسمع صوته۔
حضرت علقمہ سے مروی ہے سألت ابن مسعود

هل كان مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليلة الحن
احد فقال لم يصباحه منا احد ولكن فقدناه
ذات ليلة فقلنا استظير او اغتيل فتفرقنا في
الشعاب والادوية نلتمسه وبتنا ليلة بات
بها قوم تقول استظير او اغتيل فقال انه اتاني
داعي الحن فذهبت اقرئهم القرآن فاذنا انارهم

میں نے ابن مسعود سے پوچھا لیلۃ الحن (جنوں سے ملاقات) کے موقع پر حضور اکرمؐ کے ساتھ کون تھے؟ آپ نے جواب دیا میرے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک رات حضور اکرمؐ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم گمان کرنے لگے کہ کوئی حضورؐ کو اچانک لے گیا ہے۔ یہ شب ساری قوم پر تکلیف و پریشانی کا باعث بنی اور ہم لوگ حضور اکرمؐ کو تلاش کرنے کے لئے پہاڑ کے دامن اور وادی میں پھیل گئے۔ اس کے بعد حضورؐ نظر آئے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جنوں کا سردار آیا۔ میں ان لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لئے چلا گیا تھا۔ اس واقعہ کے متعلق حضور اکرمؐ نے کچھ آثار و علامات کی نشان دہی فرمائی۔

علامہ عینی کی تحقیق ہے کہ وفود جن بارگاہ رسالت میں چھ بار حاضر ہوئے تھے الاولی قیل فیما اغتیل او استظیر والثانی کانت بالحجون والثالثة کانت باعلى مكة وانصاع في الجبال والرابعة کانت ببقيع الغرقد وفي هولاء الليالي الثلث حضر ابن سعود وخط خطا والخامسة کانت خارج المدينة وحضرها الزبير ابن العوام والسادسة کانت في بعض اسفاد وحضرها هلال بن المحارث۔

ایک مرتبہ تو یہ ہے جب کہ حضور اکرمؐ صحابہ کی نظروں سے اوجھل رہے اور دوسری بار موضع حجون میں اور تیسری بار مکہ مکرمہ کی اونچائی پر پہاڑ کے دامن میں اور چوتھی بار

مقام "بقیع غرقہ" میں وفود جن حاضر ہوئے تھے۔
مذکورہ مواقع میں سے تین جگہوں پر ابن مسعود حاضر ہے
جن کے لئے حضور اکرمؐ نے لکیر کھینچ دی تھی اور پانچویں
بار مدنیہ منورہ کے باہر جس میں زبیر بن عوام تھے اور چھٹی
بار بعض سفروں میں وفود جن حاضر ہوئے اور ان مواقع
میں ہلال بن حارث موجود تھے۔

جن فقہی مسائل کی روشنی میں

درمختار میں ہے 'قیام جماعت کے لئے دو افراد
ہونا لازمی ہے جن میں سے ایک فرد امام ہوگا اور دوسرا
مقتدی۔ اس مسئلہ سے دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک
یہ ہے کہ ان دو افراد میں سے ایک فرد جن ہے اور دوسرا
فرد انسان ہے۔ اگر کسی شخص نے جن کی اقتداء میں فرض
نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ جن بھی
مکلف ہے۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان دو افراد میں سے
ایک فرد فرشتہ ہے اور دوسرا انسان ہے۔ اگر کسی شخص
نے فرشتہ کی اقتداء میں فرض نماز پڑھ لی تو اس کی نماز
درست نہیں ہوگی کیونکہ فرشتہ غیر مکلف ہے اور ایک منفرض
(فرض ادا کرنے والا) کی نماز متفضل (نماز نفل) ادا کرنے
والا) کے پیچھے صحیح نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابو البقاء حبلی سے پوچھا گیا کہ کیا کسی
جن کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے تو وہ درست ہو سکتی ہے؟
حضرت موصوف نے جواب دیا نعم لاہم مکلفون

والنبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل الیہم ہاں!
کیونکہ جن بھی تو مکلف ہیں اور حضور اکرمؐ ان کی طرف بھی
رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

علامہ تقی الدین سبکی شافعی اپنے فتاویٰ میں لکھتے
ہیں ان قلت هل نقولون انہم مکلفون بالشریعة
فی اصل الایمان ام فی کل شیء۔ قلت بل فی کل شیء
لانہ اذا ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل
الیہم کما ہو مرسل الی الانس والشریعة عامۃ
لزمہم جمیع التکالیف الی توحد اسبابہم فیہم
الا ان تقوم دلیل علی تخصیص بعضہا فنقول
یحیب علیہم الصلاة والزکاة ان ملکوا نصابا بشرطہ
فی الشریعة بخلاف الملئکة۔

اگر یہ پوچھا جائے کہ جن شریعت کی تمام باتوں
میں پابند ہیں یا صرف اصل ایمان میں مکلف ہیں؟ تو میں
یہی کہوں گا کہ وہ شریعت کے تمام امور و معاملات میں
پابند ہیں اس لئے کہ حضور اکرمؐ ان کی طرف بھی رسول بنا
کر بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ انسانوں کی جانب رسول بنا کر
بھیجے گئے ہیں۔ شریعت عام ہے اور وہ ان تمام تکالیف
و پابندیوں کو لازم کر دیتی ہے جن کے اسباب پائے جاتے
ہوں الا یہ کہ کسی دلیل سے بعض کی تخصیص کی گئی ہو۔
اس لحاظ سے یہی کہا جائے گا کہ ان پر نماز واجب ہے اور
زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ اگر وہ نصاب کے مالک ہوں۔

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضورؐ

اکرم نے ارشاد فرمایا رات کے وقت کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ بلند آواز سے قرأت کرے کیونکہ اس آواز کی وجہ سے فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اور وہ مسلمان جن جو پڑھنے والے کے گھر میں ہوں اور وہ جن جو قاری کے مکان کے اطراف گھروں میں مقیم ہیں سب کے سب نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اور اس بلند آواز سے قرأت کرنے کی وجہ سے پڑھنے والے کے گھر میں جو کسرش جن ہیں وہ اور اطراف و کناف کے گھروں میں رہنے والے فاسق و فاجر جن سب بھاگ جاتے ہیں۔

عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى منكم بالليل فليجهر بقرآنه فان الملكة تصلي بصلاته وان مومني الجن الذين يكونون في الهوى وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته وليستمعون بقرآنه وانه ليطرد بقرآنه عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين۔

حضرت نیریدر قاشی سے روایت ہے کہ صفوان بن محرز المازنی نماز تہجد کے لئے کھڑے ہو جاتے تو ان کے گھر میں مقیم جن بھی نماز میں شامل ہو جاتے تھے صفوان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو جاتا تو مجھے آواز آتی۔ ایک مرتبہ میں گھبرا گیا۔ اس پر کسی نے کہا اے اللہ کے بندہ خوف نہ کر ہم تیرے بھائی ہیں تیرے ساتھ نماز ادا کر رہے

ہیں۔

شریعت مطہرہ نے ہڈی اور گوبر پر پیشاب اور پاخانہ کرنے سے منع کیا اور ان سے استنجا بھی ممنوع قرار دیا گیا چنانچہ حضور اکرم کی حدیث ہے لا قسستنجوا بالروث ولا بالعظام فانہ زاد اخوانکم ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ چیزیں تمہارے بھائیوں (جن) کی غذا ہے اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی ایک حدیث مروی ہے قلت ما بال العظم والروثه فقال هما من طعام الجن وانه اتاني وفد جن نصيبين ونعم المجن۔ سألوني الزاد فدعوت لهم ان لا يمزوا بالعظم ولا الروثه الا وجدوا عليها طعاما۔ میں نے حضور اکرم سے ہڈی اور گوبر سے متعلق دریا کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہے۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کی جماعت ظاہر ہوئی۔ وہ بہت نیک جن ہیں۔ انہوں نے مجھ سے غذا سے متعلق سوال کیا۔ میں نے ان کے لئے دُعا فرمائی کہ انہیں ہڈی اور گوبر سے غذا حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابن مسعود نے صراحت فرمائی ہے کہ اللہ کی قدرت سے جنوں کے لئے رزق یوں مہیا کیا جاتا ہے کہ ہڈی پر گوشت جمع ہو جاتا ہے اور گوبر اپنی اصلی شکل (دانہ) کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔

حام اور غنسل خانہ میں بھی پیشاب اور پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہاں فاسق و فاجر جن

لسیرا کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لئے حضور اکرمؐ نے پیشاب خانہ پائنجائز اور غسل خانہ میں جانے سے قبل دعا کی تلقین فرمائی۔
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث حضرت سعد بن عبادہ کی موت سے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ جنوں نے آپ کو غسل خانہ میں شہید کر دیا۔ لوگوں کو اس واقعہ کی خبر اس وقت ہوئی جبکہ یہ بات کانوں میں پہنچی اور اس کا کہنے والا نظر نہیں آیا۔

نحن قتلنا سید الخزیج سعد بن عبادہ
فرمیںاھم سھمیھم۔

رجن ساپوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ اسی لئے تین مرتبہ انہیں نکل جانے کی اجازت دی جائے چنانچہ اس مسئلہ کی صحت بھی ذیل کی حدیث سے معلوم کی جاسکتی ہے۔
ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوالسائب کا کہنا ہے کہ میں حضرت ابوسعید خدری کے مکان گیا وہ نماز میں مشغول تھے اچانک میری نظریں کھجور کے ایک خوشہ پر پڑیں جس میں حرکت ہو رہی تھی میں اس کے قریب گیا اور دیکھا تو ایک سانپ موجود ہے میں اس کو مارنے کے لئے آگے بڑھا تو حضرت ابوسعید خدری نے اشارہ سے منع کیا۔ جسکی وجہ میں رک گیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے گھر میں ایک کمرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اس کمرہ میں ہمارے خاندان کا ایک نوجوان رہتا تھا جسکی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ہم لوگ حضور اکرمؐ کے ساتھ غزوہ خندق کے لئے چلے گئے تھے۔ یہ نوجوان بھی خندق کی کھدائی میں ہمارے ساتھ

شریک تھا۔ دوپہر کے وقت حضور اکرمؐ سے تھوڑی دیر کی اجازت لے کر گھر جایا کرتا تھا۔ ایک روز حسب عادت اس نے حضور اکرمؐ سے اجازت چاہی تو آنحضرتؐ اجازت دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ اپنے ساتھ حفاظت کے لئے ایک نیزہ رکھ لو مجھے خوف ہے کہیں بنو قریظہ کے لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ہتھیار لئے ہوئے روانہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ اسکی دو لہن دروازہ کے درمیان کھڑی ہے۔ جوں ہی نوجوان کی نظریں بنی سیوی پر پڑیں تو وہ غضبناک ہو گیا اور ہاتھ میں نیزہ اٹھا لیا عورت شوہر کے تیور پہچان گئی اور کہنے لگی نیزہ اپنے پاس رکھ لو اور گھر میں اندر جا کر دیکھ لو تاکہ تمہیں میرے باہر کھڑے رہنے کا معلوم ہو جائے۔ چنانچہ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا ایک سانپ بستر پر دائرہ کئے بیٹھا ہے نوجوان فوراً حملہ آور ہوا اور نیزہ میں دھنسا کر صحن میں لایا اور نیزہ زمین پر گاڑ دیا۔ سانپ تڑپتے ہوئے نوجوان پر حملہ کر دیا جسکے بعد تپہ نہیں چلا کہ سانپ پہلے مرایا نوجوان پہلے ختم ہو گیا۔

حضور اکرمؐ نے ہم سے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کے اندر کچھ جن رہتے ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص ان کو دیکھے (سانپ کی شکل میں) تو تین مرتبہ نکل جانے کے لئے کہدو اور اگر اسکے بعد بھی دکھائی دے تو مار دیا کرو۔
مزید تفصیلات کے لئے : ۱۔ المظاہر الجان فی اخبار الجن۔ جلال الدین سیوطی
۲۔ آکام المرحان فی احکام الجنان = تافہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ شلی
۳۔ کتاب الفروع ... ابن مفلح جنبلی
۴۔ الجن کالانس فی التکلیف العبادۃ = ابو حاتم محمد بن حنفیہ
۵۔ تدویر الفلک فی حصول الجماعۃ بالجن والملك = ابو حاتم محمد بن حنفیہ